

कल्याण

‘तमो धर्माय महते’

‘धर्मो विश्वस्य जगत् प्रतिष्ठा’

वर्ष ४०

दिमाङ्क

संख्या ९

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अथ-तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आमारा ॥
 जयति शिव-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेक्ष्यास ॥
 रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन भीताराम ॥

[संस्करण १, १०,०००]

कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें ।

‘कल्याण’में बाहरके विज्ञापन नहीं छपते ।

समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें ।

‘कल्याण’में समालोचनाका स्थान नहीं है ।

वार्षिक मूल्य
 भारतमें रु. ७.५०
 विदेशमें १० रु.
 (१५ शिलिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत-चित्-आनन्द भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय त्रिशट् जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

इस अङ्कका मूल्य
 रु. ७.५०
 विदेशमें १० रु.
 (१५ शिलिंग)

सम्पादक—हेलुमानप्रसाद घोहर, चिम्मतलाल गोस्वामी, एम्. ए., शास्त्री
 मुद्रक-प्रकाशक—मोतीलाल जालान, सीताप्रसाद, गोरखपुर

श्रीलालबहादुर शास्त्रीजी !

मानव-जीवन कितना क्षणभङ्गुर है ! हम सोचते कुछ हैं, विधाताके विधानसे हो जाता है कुछ और ही ! श्रीलालबहादुरजी शास्त्रीका जहाँ सफल-यात्राका स्वागत होनेवाला था, वहाँ उनकी शक्यात्राका जुलूस निकला। वे सारे विश्वमें शान्ति चाहते थे। युद्धमें तो उन्हें बाध्य होकर प्रवृत्त होना पड़ा था अपनी मङ्गल इच्छाके विरुद्ध। पर भगवान्की कृपासे उन्हें सफलता मिली। तासकंद-यात्रामें भी उनका विश्व-शान्तिका महान् उद्देश्य सदा उनके सामने रहा और उन्होंने अन्तमें बलप्रयोग न करनेके समझौतेमें सफलता प्राप्त की। वे भारतके ही नहीं, विश्वके महान् सेवक थे। उनके अकस्मात् यों चले जानेसे अनन्त्र वज्रपात हो गया। सारा संसार शोक-मग्न है आज। भारतमें वे जन-जनके प्रिय थे, इस भयानक प्रिय-वियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है। घरवालोंके, खास करके श्री-ललिता बहिनजीके दुःखकी कोई सीमा नहीं। पर उनके लिये यह गौरव-की बात है, उनके महान् आत्मा स्वामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान किया है। वे परम पुण्य-जीवन थे और सच्चे अर्थमें धार्मिक थे।

गीताप्रेस तो उनके अहैतुक उपकारोंके लिये सदासे ऋणी है। बड़ा निकटका घरका सम्बन्ध था गीताप्रेससे उनका। उनके अभावमें गीताप्रेस आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है। पर विधाताके विधानके सामने कुछ भी बश नहीं।

इस प्रकारकी मृत्युको देखकर सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और रागद्वेषादिसे मुक्त होकर जीवनको भगवत्-सेवामें समर्पित कर देना चाहिये।

‘कल्याण’के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

१. वर्तमानमें प्रायः सारी दुनिया अधर्मसे नाता जोड़े हुए है। राजनीतिक क्षेत्रमें तो धर्मका बहिष्कार है ही, धार्मिक जगत्में भी विपरीत तामस बुद्धिके कारण धर्मके नामपर प्रायः अधर्मने ही अड्डा जमा रक्खा है। सर्वत्र ही भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, मिथ्याचारका विस्तार हो रहा है। लोगोंकी धर्मसे चिढ़ और अधर्ममें गौरव-बुद्धि हो गयी है। यह धर्मनाश जगत्को अनन्त दुःखमय सर्वनाशकी ओर लिये जा रहा है। ऐसे समयमें इस ‘धर्माङ्क’का प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि जिससे धर्मप्राण भारतके आत्मविस्मृत लोग पुनः धर्मका महत्त्व समझें और धर्मकी रक्षा करके सुरक्षित हों। इस ‘धर्माङ्क’में मूल शास्त्रधर्मके विविध रूपों तथा अङ्गोंपर उदाहरणसहित प्रकाश डाला गया है तथा धर्मके तत्त्वोंको भलीभाँति समझानेका प्रयत्न किया गया है। धर्मपालनके महत्त्वपूर्ण चरित्रोंके साथ रंगीन तथा सादे चित्र दिये गये हैं, जिससे अङ्ककी उपादेयता और भी बढ़ गयी है। इसका जितना ही प्रचार होगा, उतना ही धर्म-व्योक्तिका विस्तार होगा और मार्गभ्रष्ट अज्ञान्त दुखी मानव पुनः सन्मार्गपर आकर सच्चे सुख-शान्तिको प्राप्त कर सकेगा।

२. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर ‘कल्याण’को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।

३. मनीआर्डर-रूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना नाम, पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या यदि न हो तो ‘पुराना ग्राहक’ लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो ‘नया ग्राहक’ लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर मैनेजर ‘कल्याण’के नाम भेजें। उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।

४. ग्राहक-संख्या या ‘पुराना ग्राहक’ न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें ‘धर्माङ्क’ नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटाये नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको ‘नया ग्राहक’ बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आप ‘कल्याण’के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५. आपके ‘विशेषाङ्क’के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।

६. ‘धर्माङ्क’ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं। इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें ‘विशेषाङ्क’ ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।

७. ‘कल्याण’—व्यवस्था-विभाग, ‘कल्याण’—सम्पादन-विभाग, ‘कल्याण-कल्पतरु’ (अंग्रेजी), ‘साधक-सङ्घ’ और ‘गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ’के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर ‘गोरखपुर’ न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८. किसी अनिवार्य कारणवश, 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका चंद्रा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य रु० ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे) है।

९. जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिस्थितिमें सजिल्द अङ्क देनेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क और जिल्द-चार्ज रु० १.२५ मनीआर्डरद्वारा लौटा दिया जा सकेगा। इस बार 'विशेषाङ्क'के प्रकाशनमें कई कारणासे कुछ विलम्ब हो गया है। इसके लिये हम क्षमाप्रार्थना करते हैं।

१०. एक सौ रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनसके जाते हैं। जिनको आजीवन ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये भेजकर ग्राहक बन जायें। जो सज्जन वर्तमान वर्षके रु० ७.५० भेज चुके हों, वे रु० ९२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकेंगे हैं। जबतक वे जीवित रहेंगे और जबतक 'कल्याण' बंद नहीं होगा, जबतक 'कल्याण' उन्हें मिलता रहेगा।

'कल्याण'के पुराने ग्रन्थ विशेषाङ्क (डाकखर्च सबमें हमारा है)

- १—हिंदू-संस्कृति-अङ्क—ग्रन्थ-रु० २.००, छंद-संख्या ३४४, कविता ४३, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६.५०
- २—मानवता-अङ्क—ग्रन्थ-रु० ७.००, मानवताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर ३९ कहानियाँ, एक दुर्लभ, १०१ पृष्ठोंमें और ३९ रेखाचित्र। मूल्य ७.५०
- ३—संक्षिप्त जिन-पुराणाङ्क—अलिप्त विश्वपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है। इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस सत्य-कहानी है, कहानियों में चित्र १७, दोरंग रेखाचित्र १, छंद १२ और १३८ रेखाचित्र हैं। मूल्य रु० ७.५०, सजिल्दकी ८.७५
- ४—संक्षिप्त महावैवर्तपुराणाङ्क—ग्रन्थ-संख्या ७०४, कहानियाँ चित्र १७, दोरंग १, कहानियाँ ६, रेखाचित्र १२०, इस अङ्कमें नगवत् श्रीहृण्गकी विविध जीवजोंका बड़ा ही रोचक वर्णन है। मूल्य ७.५०
जबतक—कल्याण, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

The Kalyana-Kalpataru

1. The Gita-Tatva Numbers—I and III Price Rs. 5.00 nP.
(An extensive commentary on the Bhagavadgita along with the original Sanskrit text in two Volumes. Number II is out of stock @ Rs. 2.50 nP. each)
2. The Bhagavata Numbers—II, V, VI .. Rs. 8.12 nP.
(An English translation of Books IV to VI, Book X (Latter Half) and Books XI-XII with the original Sanskrit text of the Bhagavata with Mahatmya @ Rs. 2.50 nP. each) (Numbers I, III and IV containing Books I to III and VII to IX and First Half of Book X out of stock)
3. The Valmiki-Ramayana Numbers—I, II, III, IV and V .. Rs. 12.50 nP.
(An English translation with original Sanskrit text of Balakanda, Ayodhyakanda and Aranyakanda of the Valmiki-Ramayana @ Rs. 2.50 nP. each.)
Postage free in all cases.

MANAGER—KALYANA-KALPATARU, P. O. Gita Press (Gorakhpur)

श्रीहरिः
धर्माङ्क
विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-धर्मरक्षक धर्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णकी वन्दना [कविता] ...	१	१३-धर्म-अनुशीलन (अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी श्रीराववाचार्यजी महाराज) ...	१९
२-धर्मस्तवनाष्टकम् [संस्कृत-यष्ट] (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री रामा साहित्याचार्य) ...	२	१४-धर्म (महात्मा श्रीवीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज) ...	२१
३-धर्मकी महत्ता [कविता] ...	३	१५-वैष्णवधर्म (भागवताचार्य प्रभुपाद श्रीमान् प्राणविश्वर गौस्वामी महाराज, एम्० ए०, विद्याभूषण, साहित्यरत्न) ...	२८
४-श्रीजगद्गुरु आण्शंकराचार्य तथा सनातनधर्म (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीद्वारकाधारादासीठाधीश्वर श्रीमदभिनव-सन्निधानन्दतीर्थ स्वामीजी महाराज-का प्रसाद) ...	४	१६-धार्मिक एकता (स्वामीजी श्रीरामदासजी महाराज) ...	३३
५-सर्वोपरि धर्म (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीकाशीकामकोटिपीठाधिपति श्रीस्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका शुभाशीर्वाद) ...	४	१७-हमारा धर्म (श्रीश्रीअरविन्द) ...	३५
६-धार्मिक चेतना (श्रीशृंगेरीमठाधीश्वर अनन्त-श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजके सहपदेश) ...	५	१८-स्वधर्म [भीताग्रवचन'से संकलित] (अद्देय संत श्रीविनोबा भावे) ...	३६
७-सनातन-धर्मका स्वरूप (मूल अंग्रेजी लेखक—अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीगोवर्धनमठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज; अनुवादक—श्रीश्रुतिशीलजी शर्मा, तर्कशिरोमणि) ...	७	१९-मानव-धर्मका संक्षिप्त स्वरूप (अद्देय पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय) ...	३९
८-धर्मका स्वरूप और माहात्म्य (पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद) ...	९	२०-धर्मके लक्षण (अद्देय स्वामीजी श्रीविचा-नन्दजी सिदेह महोदय) ...	४०
९-सुख-शान्तिका एकमात्र उपाय—धर्म (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज) ...	१०	२१-धर्मका तेजस्वी रूप (अद्देय आचार्य श्रीतुलसी महोदय) ...	४१
१०-धर्म अविनाशी तत्त्व है (एक महात्माका प्रसाद) ...	१३	२२-धर्मकी महत्ता (महामहिम डा० श्रीसर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदय-राष्ट्रपति) ...	४३
११-हमारा सच्चा साथी कौन है ? धर्म (परमार्थनिकेतन-के संत स्वामीजी श्रीभजनानन्दजी महाराज) ...	१५	२३-धर्मका संदेश (महामात्य श्रीलालबहादुरजी शास्त्री, प्रधान मन्त्री) ...	४४
१२-धर्मचक्र प्रवर्तताम् (अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी बेंकटाचार्यजी महाराज) ...	१७	२४-धर्मका स्वरूप (महामहिम डॉ० श्रीसम्पूर्ण-नन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान) ...	४४
		२५-श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदर्श (महामहिम श्री-विश्वनाथदासजी राज्यपाल, उत्तरप्रदेश) ...	४७
		२६-धर्मका वास्तविक अर्थ (माननीय श्रीश्रीप्रकाशजी) ...	४९
		२७-भीता-धर्म (पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) ...	५०
		२८-धर्म और उसका प्रचार (ब्रह्मलीन अद्देय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ...	५४
		२९-भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श श्रीराम (श्रीश्रीरामनाथजी 'मुसन') ...	५७

३०-सदाचार-धर्मरक्षण भगवान् श्रीरामका आदर्श चरित्र (व० श्रीविष्णुकुमारजी शाली; व्याकरणाचार्य; दर्शनालङ्कार) ...	६०
३१-श्रीरामके पदपथमें समस्कार [कविता] ...	६१
३२-धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान् श्रीराम और उनकी दिनचर्या (श्रीकमलाप्रसादजी श्रीवास्तव; वी० काम०, समादक 'उद्योग-मासिका') ...	६२
३३-धर्मके परम आदर्श धर्ममूर्ति भगवान् श्रीराम और उनकी दिनचर्या (श्रीगोविन्द-प्रसादजी चतुर्वेदी शाली; वी० ए०, विद्याभूषण) ...	६७
३४-सत्यधर्म और उसके आदर्श श्रीराम (श्रीरामन्यारेजी मिश्र; एम्० ए० (संस्कृत तथा हिंदी), व्या० ज्ञा०, आचार्य, साहित्यरत्न) ...	६९
३५-मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा हनुमन् (श्रीधर्ममन्जुजी शर्मा) ...	७१
३६-अहिंसा-धर्मकी स्थापना (श्रीकृष्णदत्तजी मट्ट) ...	७३
३७-अहिंसा-धर्मका स्वरूप (ब० श्रीस्तामीजी ज्योमानन्दतीर्थजी) ...	७६
३८-हिंसाका अनुमोदक भी हिंसक है [संकलित] (महामास्त-अनुशासन० ११५।११९) ...	७७
३९-अहिंसा परमो धर्मः ...	७८से८०
१-(श्रीहरिप्रसादजी शर्मा साहित्यशाली, काव्यतीर्थ) ...	७८
२-(श्रीगुलाबचन्दजी वात्सल्य) ...	७९
३-(श्रीराजेंद्रप्रसादजी जैन) ...	८०
४०-अहिंसाके गुण और मोक्ष-मक्षणके क्षेत्र [संकलित] (महामास्त अनुशा० १४५) ...	८३
४१-अहिंसा-धर्मके आदर्श उदाहरण ...	८४से८६
१-अहिंसाके आदर्श महर्षि वशिष्ठ (सु०) ...	८४
२-अहिंसा-धर्मके आदर्श सेठ सुदर्शन (सु०) ...	८५
३-ग्रन्हादकी विलक्षण अहिंसा, पर-दुःखकातरता और क्षमाशीलता (श्रीमती राधा भालोटिया) ...	८६
४२-ग्रन्हाय बुरा करनेवालेको क्षमा करो [कविता] ...	८८
४३-नमो धर्माय महते (डॉ० श्रीवासुदेवशरणजी अमवाल एम्० ए०, वी० लिट्०) ...	८९
४४-मानव-धर्म ...	९२-९०२
१-(श्रीश्रीरामनाथजी 'सुमन') ...	९२
२-(श्रीगौरीशंकरजी गुप्त) ...	९४
३-(व० श्रीकुशेश्वरजी झा; काव्यतीर्थ व्याकरणाचार्य) ...	९६
४-(न्योतिविदुषूयण काव्यसूरीण रमलचार्प व० श्रीस्वरूपचन्द्रजी शाली) ...	९८
५-(श्रीयुक्त विष्णुदत्तजी पुरोहित) ...	९९
६-(श्रीचन्द्रशेखरदेवजी काव्यतीर्थ, साहित्यविद्यारत्न) ...	१००
७-(स्व० श्रीकंदुकूरि वीरेन्द्रश्याम पंतुष्ट-अनु०-श्रीपद्मिनीदेवि, वैकटेश्वर, 'साहित्यरत्न') ...	१०२
४५-मानव और मानव-धर्म (श्रीरुक्मांगदजी श्याली व्याकरणाचार्य) ...	१०५
४६-अधर्मसे अन्तमें सर्वनाश [संकलित] (मनु० ४।१७४) ...	१०६
४७-मानव-धर्म या सर्ववर्णिक धर्म (प्राध्यापक श्रीचन्मूलाल व० ठक्कर एम्० ए०, काव्यतीर्थ) ...	१०७
४८-जब सत्य-धर्मकी प्रेरणा होती है! (श्रीकृष्णदत्तजी मट्ट) ...	१११
४९-सत्यकी महिमा [संकलित] (भग० अनुशासन० ७५।२९) ...	११३
५०-सत्य-धर्म (श्रीसंतोषचन्द्र सक्सेना एम्० ए०, एम्० एल्०) ...	११४
५१-सत्य-धर्मके कुछ आदर्श उदाहरण ...	११६से१२३
१-राजा हरिचन्द्र (सु०) ...	११६
२-सत्य-धर्मके लिये प्राण देनेवाले महाराज दशरथ (सु०) ...	११७
३-श्रीगोस्वामि (सु०) ...	११९
४-श्रीवशिष्नीकुमार दत्त (सु०) ...	११९
५-सत्य-धर्मके आदर्श महात्मा सुक्रसत (रा० छा०) ...	११९
६-सत्यवादी घाटम भक्त (श्रीमती राधा भालोटिया) ...	१२०
७-सत्यप्रिय रघुपतिविह (सु०) ...	१२२
८-सत्य-धर्मनिष्ठ मन्दा गौ (सु०) ...	१२२
९-बालचर बालक (सु०) ...	१२३
५२-नवधा भक्ति तथा परम धर्म और उनके लक्षण ...	१२४से१२७
१-(श्रीजयनारायणलालजी, एडवोकेट) ...	१२४
२-नवधा भक्ति (श्रीगजानन्दप्रसादजी बाँकुरा) ...	१२७
५३-धर्म और भगवत्की भक्ति (डॉ० महानाममन्त्र ब्रह्मचारी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ...	१३१
५४-सत्यधर्म (श्री वी० मंगलाल व्यास) ...	१३६

५५-धर्मो धारयति प्रजा: [कहानी] (श्री 'चक्र')	१३७
५६-सनातन-धर्मका लक्षण, स्वरूप और सार्वभौमत्व (पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री, शास्त्रार्थमहारथी)	१४०
५७-अधर्मसे दुःख और धर्मसे सुख [संकलित] (संतु० ६।६४)	१४२
५८-धर्मका लक्षण, स्वरूप और उसकी परिभाषाएँ १-(श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय एम्० ए०)	१४३
२-(पं० श्रीकैलाशनाथजी द्विवेदी, एम्० ए०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न)	१४४
३-(पं० श्रीहरिदासजी, व्या० वेदान्ताचार्य)	१४५
५९-धर्म और सम्प्रदाय (श्रद्धेय स्वामी श्रीचिदा- नन्दजी सरस्वती महाराज)	१४९
६०-धर्म और सम्प्रदायका अन्तर (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	१५१
६१-धर्मका क्यार्थ रहस्य क्या है ? (श्रीकानार्ह- लाल पटक, एस० पी०)	१५४
६२-धर्म जीवनमें प्रतिदिन, प्रतिमल व्यवहारकी जीवन-पद्धति है (डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)	१५६
६३-व्यक्तिगत दैनिक जीवनमें धर्मका रूप (श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्० ए०, काव्यतीर्थ)	१६०
६४-धर्मकी महिमा [कविता] (श्रीराजेन्द्रसिंहजी चौहान)	१६३
६५-भागवत-धर्म (राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, पुराणाचार्य)	१६४
६६-धर्म और भगवान् [कविता]	१६५
६७-भागवत-धर्म	१६६
६८-परम भागवतके लक्षण [कविता]	१६७
६९-परमधर्म भागवत-धर्म १६८-१६९	
१-(श्रीजयरणजोद्दसाजी 'भगत')	१६८
२-(पं० श्रीवैद्यनाथजी झा आचार्य, एम्० ए०, साहित्यरत्न)	१६९
७०-ग्राणीका सर्वोपरि धर्म परमात्मसंभास्कार अथवा भगवद्दर्शन (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	१७३
७१-परम श्रेष्ठ धर्म (स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)	१७९
७२-धर्ममय भगवान् श्रीकृष्ण	१८०
७३-धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी दिनचर्या (श्रीलक्ष्मीकान्तजी त्रिवेदी)	१८५
७४-भगवान् श्रीकृष्णकी धर्मयुक्त दैवी राजनीति (स्वर्गीय श्रीलौक्यसिंहजी गौतम, एम्० ए०)	१८७
७५-धर्म और परम धर्म (सु०)	१८९
७६-परम धर्म (डॉ० पं० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्० ए०, पी-एच्० डी०)	१९२
७७-धर्मो धारयते प्रजा: (डॉ० मुंशीरामजी शर्मा एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०)	१९४
७८-वैदवर्णित राष्ट्र-धर्म (श्रीसियारामजी सक्सेना प्रवर, एम्० ए०, साहित्यरत्न)	१९६
७९-परस्वाम्यहरण-त्याग या अस्तेय-धर्म	२०३
८०-भगवत्प्रेमीका जीवन धन्य है [कविता]	२०५
८१-अस्तेय-धर्मके आदर्श उदाहरण २०६ से २०९	
१-अस्तेय-धर्मके आदर्श ऋषि शङ्ख-लिखित (सु०)	२०६
२-अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदर्श ब्राह्मण (सु०)	२०७
३-सुद्धिया माईकी हककी रोटी (श्रीमती राधा भालोटिया)	२०८
४-अस्तेय-धर्मका आदर्श-निर्धन बालक (सु०)	२०९
८२-धर्मशासित जीवन	२०९
८३-वर्णाश्रम-धर्म (श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम्० ए०)	२१२
८४-वर्णाश्रमकी महामहिमा (डॉ० श्रीनीरजाकान्त स्त्रीधुरी देवशर्मा एम्० ए०, पी-एच्० डी०, एल्-एल् वी०)	२२०
८५-भारतीय वर्ण-धर्मका स्वरूप और महत्त्व	२३३
८६-संतका धर्म-आचार [कविता]	२३५
८७-भारतीय चार आश्रमोंके धर्म और पालनीय नियम	२३६
८८-सनातन-धर्म (पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि)	२३८
८९-सहिष्णुता-अहिंसाके रक्षक देवता [संकलित]	२४१
९०-सनातन धर्म ही सार्वभौम-धर्म था मानव-धर्म है २४२ से २४६	
१-(श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगानी)	२४२
२-(श्रीइन्द्रजीतजी शर्मा)	२४६

११-सनातन धर्म ही सार्वभौम मानव-धर्म है (श्रीगंगाधर गुप्तजी: वी० ए०, एल्-एल्० वी०, एडवोकेट) ...	२५०	३-महाराणी द्रौपदी (सु०) ...	२८१
१२-ब्रह्मचर्य-महिमा (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	२५३	४-क्षमा-धर्म गांधीजी (सु०) ...	२८२
१३-ब्रह्मचर्य-धर्म और उसके आदर्श	२५६-२५७	५-क्षमा-धर्मके आदर्श महाकवि जयदेव (सु०)	२८३
१-(एक गृहस्थ) ...	२५६	६-क्षमा-धर्मके आदर्श समर्थ रामदास (सु०)	२८४
२-(श्रीपरमहंसजी, श्रीरामकृष्णिया) ...	२५७	७-ब्राह्मण-गुरुजी क्षमा (श्रीराधा भालोटिया)	२८४
१४-ब्रह्मचर्य-धर्मके आदर्श उदाहरण	२६२ से २६४	१०८-शम (मनोनिग्रह)-संयम-पालनके आदर्श [अर्जुन] (सु०) ...	२८६
१-श्रीहनुमान्जी (सु०) ...	२६२	१०९-मन-विजयी [कविता] ...	२८७
२-श्रीशुकदेवजी (सु०) ...	२६२	११०-शम (मनोनिग्रह)-धर्मके आदर्श-दो संत २८८-२८९	
३-ब्रह्मचर्य-धर्मके आदर्श उत्तक (सु०)	२६३	१- श्रीअविनाशीजी महाराज एवं वामन बाबा (सु०) ...	२८८
४-ब्रह्मचर्य-धर्मके आदर्श मीरूपितामह (सु०)	२६४	२-मनोनिग्रहके आदर्श-तपस्वी शेरसिंह (रा० ला०) ...	२८८
१५-अपरिग्रह तथा संतोष-धर्मके आदर्श	२६५-२६६	३-मनोनिग्रह-धर्मके आदर्श भिक्षु जगगुप्त (रा० ला०) ...	२८९
१-महर्षि लोमश (सु०) ...	२६५	१११-शम (इन्द्रिय-संयम)-धर्मके आदर्श २९१ से २९३	
२-साध्वी रविदा (रा० ला०) ...	२६६	१-ब्राह्मणश्रेष्ठ (सु०) ...	२९१
१६-शौच-धर्मके आदर्श [बाबा भोक्कलपुर] (सु०) ...	२६७	२-सेठ सुदर्शन (सु०) ...	२९२
१७-संतोष-धर्मके आदर्श [महामना मालवीयजीके पिता] (सु०) ...	२६८	३-महाराज छत्रसाल (सु०) ...	२९२
१८-संतोष ही परम सुख है [कविता] ...	२६८	४-नाम-परायण इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी	२९३
१९-संतोष-धर्म (श्रीहरिमोहनलालजी श्रीवास्तव, एम० ए०, एल्-एल्० वी०, एल्० टी०)	२६९	११२-धी-धर्म [कहानी] (श्री 'चक्र') ...	२९४
१००-तप-धर्मके आदर्श	२७०-२७१	११३-विद्या-धर्म [कहानी] (श्री 'चक्र') ...	२९८
१-आशीके दो संत (सु०) ...	२७०	११४-अक्रोध-धर्मके आदर्श ३०२ से ३०५	
२-अतुर गुडाकेदा (सु०) ...	२७०	१-एकनाथजी (श्रीमती राधा भालोटिया)	३०२
३-तन एवं लोकहितका आदर्श-अमुर गय (सु०) ...	२७१	२-अक्रोधकी परीक्षा (श्रीमती राधा भालोटिया) ...	३०३
१०१-स्वाध्याय-धर्म (श्रीकन्हैयालालजी लोहा वी० ए०) ...	२७३	३-अक्रोध-धर्ममें निपुण धासुदेव (सु०) ...	३०४
१०२-धर्म मेरा [कविता] (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	२७५	४-अक्रोधी मुक्तरात ...	३०५
१०३-स्वाध्याय-धर्मके आदर्श [श्रीदेवनाथसिंह] (सु०) ...	२७६	११५-धर्ममूर्ति महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित धर्म (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ...	३०६
१०४-ईश्वर-प्रणिधानके आदर्श [संत दुकाराम] (सु०) ...	२७७	११६-धर्मप्राण भगवान् व्यासदेव और उनके पुराणप्रतिपादित धर्म (पं० श्रीजानकी- नाथजी शर्मा) ...	३०८
१०५-अनित्य और दुःस्वरूप [मंस्कृत] (महाभारत, अनुशासन० १४५) ...	२७७	११७-हिंदू-धर्मके आधार-ग्रन्थ ...	३१०
१०६-धृति का स्वरूप ...	२७८	११८-सष्टिका प्रथम धर्मोपदेश-तप (सु०) ...	३१६
१०७-धर्माका आदर्श	२७९ से २८४	११९-सष्टिकर्ताका अपनी प्रजाको धर्मोपदेश (सु०)	३१७
१-विष्णु भगवान् और भृगुजी (श्रीमती राधा भालोटिया) ...	२७९	१२०-आदर्श धर्मपालन ३१८ से ३२१	
२-प्रह्लादकी क्षमाशीलता ...	२८०	१-धर्ममूर्ति महाराज दिवोदास (सु०) ...	३१८
		२-शांख-अर्द्धाके आदर्श श्रीकुमारिल मूढ (सु०) ...	३१९

३-मतनिष्ठाके आदर्श राजा रुक्माङ्गद (सु०) ...	३२०
४-धर्मक तोता (सु०) ...	३२१
१२१-महाभारतमें धर्म (डॉ० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य) ...	३२२
१२२-धर्म-परिचय (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३२८
१२३-धर्मका दृष्ट और अदृष्ट फल (याचिक- सम्राट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड़, वैदानार्थ, कान्यतीर्थ) ...	३३३
१२४-धर्मके विविध रूप ...	३३६
१२५-शरणागत-रक्षण धर्मके आदर्श ३३९ से ३४२	
१-महाराज सिवि (सु०) ...	३३९
२-आश्रित-रक्षा-धर्मके आदर्श-युधिष्ठिर (सु०) ...	३४०
३-पतिधर्मके आदर्श अर्जुन और शरणागत- कत्तला सुमद्रा (सु०) ...	३४१
४-शरणागतरक्षण-धर्मके आदर्श राणा हमीर (सु०) ...	३४२
१२६-कठोर वाणीसे गर्माघात मत करो [संकलित] (महाभारत, अनु० १०४ । ३१-३२) ...	३४३
१२७-सत्य सनातन विश्व-धर्म (दासपतित) ...	३४४
१२८-धर्मका सत्य-स्वरूप (राजगोपी डॉ० स्वामी श्रीबालदत्तानन्दजी एम्० डी०, एच्० एम्० डी०, एम्० बी०, आई० एम्० एस्०) ...	३४६
१२९-धर्म क्या है ? (श्रीधनंजयजी भट्ट 'स्वरत्न')	३४९
१३०-दम-धर्मकी श्रेष्ठता [संकलित] (महा० अनु० ७५ । १६-१७) ...	३५१
१३१-धर्मों रक्षति रक्षितः (सु०) ...	३५२
१३२-काम-क्रोधादिमें रत लोग भगवान्‌को नहीं जान सकते [संकलित] (दोहावली) ...	३५२
१३३-कलिद्युगका प्रधान धर्म—दान (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ...	३५३
१३४-धर्म ही जीवनका आधार [कविता] (श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल) ...	३५४
१३५-दान-धर्मके आदर्श ... ३५५ से ३६०	
१-दैत्यराज विरोचन (सु०) ...	३५५
२-महादानी दैत्यराज बलि (सु०) ...	३५६
३-महादानी कर्म (सु०) ...	३५८
४-दान-धर्मकी महिमा (सु०) ...	३५९

५-दान-धर्मके आदर्श—राजा हर्षवर्धन (सु०) ...	३६०
६-दानशीलता-धर्मके आदर्श— विद्यासागर (सु०) ...	३६०
१३६-हमारा धर्म और शिक्षा (साहित्यभूषण श्रीभगवानसिंहजी चन्देल, 'चन्द्र') ...	३६१
१३७-घोर अविद्या, अविद्या, विद्या [कविता] ...	३६३
१३८-सामान्य-धर्म और विशेष-धर्म ३६४ से ३६७	
१-प्रेमधर्मकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाएँ श्रीगोपाङ्गना ...	३६५
२-पितृभक्त परशुराम ...	३६६
३-भ्रातृभक्त लक्ष्मण ...	३६७
४-पतिपरायणा शाण्डिली (सु०) ...	३६७
१३९-सर्वधर्मान् परित्यज्य ... ३६९ से ३७९	
१-() ... ३६९	
२-(प्राचार्य श्रीजयनारायणजी मस्तिष्क, एम्० ए० [द्वय], स्वर्णपदक-प्राप्त; डिप० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार)	३७२
३-गीताका चरम दलोक—एक व्याख्या (प्रे०—पूज्यचरण आचार्य श्रीराधवा- चार्यजी महाराज) ...	३७८
४-(पं० श्रीसुधाकरजी त्रिवेदी 'हृन्द्र') ...	३७९
१४०-सामान्य-धर्म और विशेष-धर्म तथा इनके आदर्श (श्रीभीकान्तदाशजी) ...	३८०
१४१-वात्सल्य-धर्म (श्रीवद्रीप्रसादजी पंचोली, एम्० ए०, पी० एच्० डी०, साहित्यरत्न) ...	३८५
१४२-आसुर-मानव और उसकी गति [संकलित] (महाभारत, अनु० १४५) ...	३९४
१४३-श्रीधर्म-तत्त्व-मीमांसा (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ...	३९५
१४४-आतिथ्य-धर्मके आदर्श ... ३९७ से ४०२	
१-महर्षि मुद्गल (सु०) ...	३९७
२-महाराज मयूरभञ्ज (सु०) ...	३९८
३-श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि-सत्कार (सु०) ...	३९९
४-दुर्गादास (सु०) ...	४००
५-आतिथ्यरूप धर्मका फल (सु०) ...	४०१
६-महाराणा प्रताप और उनकी कन्या (सु०) ...	४०२
७-आतिथ्यधर्म की कपोत (सु०) ...	४०२

१४५-दया-धर्मका स्वरूप ... ४०४	१०-कर्तव्यनिष्ठ सेवक (सु०) ... ४३४
१४६-ममता ही मृत्यु है [संकलित] (महाभारत : आश्व० १३ । ३, ६-७) ... ४०४	११-भूदेष सुखोपाध्याय (सु०) ... ४३४
१४७-दया-धर्मके आदर्श ४०५ से ४०७	१५४-धर्म जीवनमें उतारनेकी वस्तु है, दिल रखनेकी नहीं ... ४३४
१-दयामूर्ति परोपकारी राजा ... ४०५	१५५-मानसमें धर्मकी परिमाण (डॉ० श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्० ए०, टी० लिट्०) ... ४३५
२-दया-धर्मकी मूर्ति महाभक्ता मालवीयजी (सु०) ... ४०५	१५६-श्रीरामचरितमानसमें धर्म-सत्त्व-निरूपण (वैद्य पं० व्यासजी रामायणी, मानस- तत्त्वान्वेपी) ... ४३७
३-राजा मोजके राजकवि (सु०) ... ४०६	१५७-शुभकर्मका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता है [संकलित] (महाभारत : अनुशासन० ९६) ... ४३९
४-नारा महाकाव्य ... ४०६	१५८-धर्म और परलोक (व्याकरणान्वय पं० श्रीसुवीर मि०-वाचस्पति) ... ४४०
५-अब्राहम लिंकन ... ४०७	१५९-अथ धर्म-संकट आता है (सु०) ... ४४१
१४८-मानवका परम धर्म-परोपकार (श्रीअण- वन्दजी नाहटा) ... ४०८	१६०-दृश्योन्मुखता ही परम धर्म (श्रीराधेश्यामजी बंका, एम्० ए०) ... ४४३
१४९-परहित करिष धर्म नहिं माई (श्रीसुन्द- कुमारजी 'लिप्य' एम्० ए०, एम्० एड्०, साहित्यरत्न) ... ४११	१६१-आधुर्वेद और धर्मशास्त्र (पं० श्रीहरिवंशजी जोशी, तीर्थत्रय) ... ४४५
१५०-सर्वत्र आत्मदर्शन ही सत्य धर्म है (श्रीजगन्नाथ गुरु पुरुषोत्तम हुवा महाराज) ... ४१५	१६२-अपनेको सदा धर्मकी कसौटीपर कसता रहे [कविता] ... ४४९
१५१-परोपकार-धर्मके आदर्श ४१७ से ४२५	१६३-जन्माद्गते धर्म-विचार (ज्योतिषाचार्य श्रीविक्रमजी शास्त्री, एम्० एड्० साहित्यरत्न) ४५०
१-महर्षि दधीचि (सु०) ... ४१७	१६४-धर्म और विज्ञान ४५५ से ४६०
२-गीधराज जटायु (सु०) ... ४१८	१-(माध्यात्मिक श्रीदिगम्बरेश्वर शा, एम्० ए०) ४५५
३-देवी कुन्ती (सु०) ... ४१८	२-(श्रीनृपतकुमारजी लोढा 'निर्मल') ... ४५७
४-कोसलराज (सु०) ... ४२०	३-(कुमारजी श्रीउपावती विशालकुता, शास्त्री, साहित्यरत्न) ... ४५९
५-महाराज मेघवाहन (सु०) ... ४२०	४-(श्रीसुत डी० एस० जार्जिया) ... ४६०
६-मिवाजी और ब्राह्मण (सु०) ... ४२२	१६५-निलोम्बता-धर्मके आदर्श ४६२ से ४६५
७-ईश्वरचन्द्र विश्वासगर (सु०) ... ४२३	१-सुलाधार (सु०) ... ४६२
८-कचद कृष्ण नावर (सु०) ... ४२४	२-चौका-चौका (सु०) ... ४६३
९-मोंग (सु०) ... ४२४	३-नामदेव (सु०) ... ४६३
१०-मैडम जैवटुस्की (रा० ला०) ... ४२५	४-श्रीसनातन गोस्वामी (सु०) ... ४६४
१५२-परोपकार धर्म और परावकार अधर्म है [कविता] ... ४२५	५-संत तुकाराम (सु०) ... ४६५
१५३-सेवक-धर्मके आदर्श ४२६ से ४३४	६-अलोम-धर्मका आदर्श श्रीवस्तो-नरेश और ब्राह्मण-कुमार (सु०) ... ४६५
१-भक्त हनुमान्जी (सु०) ... ४२६	१६६-धन अनर्थ तथा दुःखका मूल [संकलित] (महाभारत, अनुशासन० १४५) ... ४६६
२-आदर्श सेवके मूर्तिमान् स्वरूप श्री- हनुमान्जी (श्रीहृदयधोकरजी 'पागल') ४२७	१६७-गौका धार्मिक और आर्थिक सहत्व (पं० श्रीमूलनारायणजी मालवीय) ... ४६७
३-सुप्रिया (रा० ला०) ... ४२९	
४-महात्मा सेरापियो (सु०) ... ४२९	
५-सिक्काम सेवके पवित्र आदर्श-दैन्य- मूर्ति संत फ्रान्सिस (रा० ला०) ... ४३०	
६-राठौरखर दुर्गादास (सु०) ... ४३१	
७-संयमराय (सु०) ... ४३२	
८-सेवकधर्मका यह आदर्श (सु०) ... ४३२	
९-पद्मा धाय (सु०) ... ४३३	

१६८-गो-सेवा-धर्म और उसके आदर्श (पं० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी एम्० ए०; रत्नमालीय) ...	४६९	१८७-धर्मयुद्ध (श्रीशिवानन्दजी शर्मा; एम्० ए०) ...	५१०
१६९-गो-सेवाका आदर्श—महाराज विक्रमादित्य (सु०) ...	४७२	१८८-शरीरमें अहिंसा-ममता करनेवालेको नरककी प्राप्ति [संकलित] (नारदपरमिजको-पनिषद् ३ । ४६-४८) ...	५१३
१७०-गौ लक्ष्मीकी; जड़ और सर्वपापनाशिनी है [संकलित] (महाभारत; अनुशासन० ५१ । २८; ३२) ...	४७२	१८९-रणभूमिमें वीरका धर्म और उसका फल [संकलित] (महाभारत; अनुशासन० १४५) ...	५१४
१७१-परमार्थ [कहानी] (श्रीकृष्णगोपालजी माथुर) ...	४७३	१९०-राजाका धर्म और उसका फल [संकलित] (महाभारत; अनुशासन० १४५) ...	५१५
१७२-अज्ञा-विश्वास-धर्मके आदर्श—आर्जे मूलर (रा० ला०) ...	४७७	१९१-वही, हमारा धर्म सनातन [कविता] (श्रीश्यामजी वर्मा; एम्० एल्-सी०; एम्० ए० (त्रय), साहित्यरत्न; आयुर्वेदरत्न) ...	५१६
१७३-धर्मको जीवनचर्यामें लानेसे ही स्व-पर-हित है (श्रीहृन्मलजी शास्त्री; जैन, विद्यालंकार) ...	४७८	१९२-आर्यधर्म और संस्कृतिके प्रति गणराज्य-संविधानकी दृष्टि (श्रीकस्तूरमलजी बाँडिया) ...	५१७
१७४-धर्माल्पा पुरुष क्या करे ? [संकलित] ...	४७९	१९३-धर्महीन मनुष्य [कविता] ...	५२६
१७५-धर्म और मनोविज्ञान (पं० श्रीलालजी-रामजी झुक्ल; एम्० ए०) ...	४८०	१९४-भौतिकवाद और अध्यात्मवाद (श्रीगोपीचन्दजी भाड़ीवाल; बी० एम्-सी०; एल्-एल्० बी०) ...	५२७
१७६-धर्म शब्दका दुरुपयोग (महामहिम डॉ० श्रीसम्पूर्णानन्दजी; राज्यपाल; राजस्थान) ...	४८३	१९५-धर्मका मर्म [कविता] (श्रीयुगलसिंहजी खीची; एम्० ए०; बार-एल्-एल्) ...	५३१
१७७-‘अर्थ’ नामक ‘अनर्थ’ [संकलित] (श्रीमद्भागवत ११ । २३ । १६-१९) ...	४८५	१९६-धर्मसंस्थापनार्थाय (श्रीअशोकजी कौशिक) ...	५३२
१७८-धर्म और सैकुलरिज्म (श्रीरामकृष्णप्रसादजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	४८६	१९७-मोक्षका अधिकारी [संकलित] (नारद-परमिजकोपनिषद् ४ । ४५) ...	५३३
१७९-धर्ममें शासनका हस्तक्षेप अवाञ्छनीय (पं० श्रीराजारामजी शास्त्री) ...	४८७	१९८-संतोंका व्यापक धर्म (श्रीविलोकीनारायणजी दीक्षित; एम्० ए०; पी-एच्० डी०; डी० लिट्०) ...	५३४
१८०-धर्म और समाजवाद (वैद्य श्रीगुरुदत्तजी एम्० एल्-सी०; आयुर्वेद-नाचस्थिति) ...	४८९	१९९-संतोषसे परम सुख तथा उन्नति; अस्तोषसे दुःख तथा पतन [संकलित] (श्रीमद्भाग० ७ । १५ । १६; १७; २०; २१) ...	५४१
१८१-महाकवि भारविके काव्यमें राजधर्म (श्रीयुगलसिंहजी खीची; एम्० ए०; बार-एल्-एल्; विद्यावारिधि) ...	४९८	२००-देशभक्ति-धर्म (श्रीमधुसूदनजी बाजपेयी) ...	५४२
१८२-धर्म और रणनीति (श्रीनिश्चिनाथ केशव कुल्कर्णी हजरदारकर) ...	५०१	२०१-देशभक्तकी पहचान [कविता] ...	५४४
१८३-धर्म और दण्डनीति (डा० के० सी० वरदाचारी; एम्० ए०; पी-एच्० डी०) ...	५०४	२०२-धर्म-परम्परा (वैद्य श्रीकन्हैयालालजी मेह्रा; व्याकरणायुर्वेदशास्त्र) ...	५४५
१८४-मनुष्यको कितना चाहिये ? [संकलित] (महाभारत; अनु० १४५) ...	५०५	२०३-विवेक-धर्म [कविता] (श्रीरामविशालजी शर्मा ‘विशाल’ साहित्यरत्न) ...	५४७
१८५-धर्म और राजनीति ...	५०६	२०४-भारतीय इतिहास और धर्म (पद्मभूषण डा० श्रीसूर्यनारायणजी व्यास; डी० लिट्०) ...	५४९
१-(आचार्य श्रीविश्वप्रकाशजी दीक्षित ‘बहुक’) ...	५०६	२०५-धर्म-महिमा [कविता] (श्रीभवदेवजी शा; एम्० ए० [द्वय]) ...	५५०
२-(श्रीभागवतनारायणजी भार्गव; संसद-सदस्य राजसभा) ...	५०८		
१८६-प्रेमधर्मरूप-सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण [कविता] ...	५०९		

- २०६-अन्तर्मुखता ही धर्मकी कसौटी है (साष्ठी
श्रीकमलप्रभाजी) [प्रेरक-श्रीकमलेश्वरी
चतुर्वेदी] ... ५५१
- २०७-गुरु-धर्मके आदर्श महर्षि श्वश्रु (सु०) ... ५५२
- २०८-हमारे पूर्वज और उनके धर्म [कविता]
(श्रीगार्ग्यमुनि द्विजेन्द्र) ... ५५३
- २०९-शिष्य-धर्मका आदर्श ... ५५५-५६०
- १-कौत्स और आदर्श दाता रघु (सु०) ५५५
- २-आरुणि (सु०) ... ५५६
- ३-उपमन्यु (सु०) ... ५५७
- ४-एकलव्य (सु०) ... ५५८
- ५-श्रीकृष्ण-सुदामा ... ५५९
- ६-कृष्णपति शिवाजी (सु०) ... ५५९
- ७-श्यामादास कल्याण (सु०) ... ५६०
- २१०-'धर्म सर्व प्रतिष्ठितम्' (डा० जे० नरसिंह
शास्त्री, विशालंकार, साहित्यरत्न, वेदान्त-
भूषण, आसुर्वेदविरोमणि, रिसर्च स्काटर) ५६२
- २११-यतो धर्मस्ततो जयः ... ५६३-५६५
- १-(श्रीगोपालराव जालनापुरकर महाराज) ५६३
- २-(श्रीवल्लभदासजी विश्वानी 'प्रज्ञेश' साहित्यरत्न) ५६५
- २१२-मुक्त कौन होता है ? [संकलित] (महाभारत,
आश्व० १९ । २-४) ... ५६६
- २१३-धर्म और कामोपभोग (आचार्य पं०
श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य,
दर्शनालंकार) ... ५६७
- २१४-कामना और मानव-धर्म (डा०
श्रीपरमानन्दजी) ... ५७०
- २१५-सत्य-धर्म (पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या०
सा० स्मृ० तीर्थ) ... ५७१
- २१६-परम धर्मका परमार्थ (पं० श्रीसूरजचन्द्र
'सत्यप्रेमी' [डोंगीजी]) ... ५७३
- २१७-तृष्णा-व्याग-धर्म [संकलित] (महाभारत,
अनुशासन० ९३ । ४०, ४१, ४३,
१४५) ... ५७४
- २१८-सर्वभूतहितैषिता-धर्मके आदर्श ... ५७५-५७७
- १-राजा रन्तिदेव (सु०) ... ५७५
- २-मन्त्रोजी दौधला (सु०) ... ५७६
- ३-हायामुची (सु०) ... ५७७
- २१९-राजधर्मके आदर्श ... ५७८-५७९
- १-महाराज अश्वपति (सु०) ... ५७८
- २-सम्राट् अशोक (सु०) ... ५७८
- ३-राजकुमार मूलराज (सु०) ... ५७९
- ४-शासकधर्मके आदर्श महाराज, चन्द्रापीड (सु०) ५७९
- २२०-श्रेष्ठ राजाका धर्म [कविता] ... ५८०
- २२१-साधु-धर्मके आदर्श ... ५८१-५८२
- १-काशी-नरेश (सु०) ... ५८१
- २-राज रत्नसिंह (श्रीशिवकुमारजी गोयल) ५८२
- २२२-गृहस्थ-धर्म-विचार (विद्याभूषण श्रीगम-
कृष्ण अनंत भट्ट काशीकर) ... ५८३
- २२३-भगवत्कृपाप्राप्त गृहस्थ [कविता] ... ५८५
- २२४-भारतीय गृहस्थीमें धर्मपालन (आचार्य श्री-
कल्याणजी शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यरत्न) ५८६
- २२५-धर्मो रक्षति रक्षितः [कविता] (पं० श्री-
नन्दकिशोरजी झा) ... ५८७
- २२६-चारों वर्णोंके धर्म (ब्रह्मलीन परमहंस
परिब्राजकचार्य श्रीश्री १००८ श्रीलामी
योगेश्वरानन्दजी सरस्वती, प्रेरक-
श्रीनुरजमलजी ईसरका) ... ५८९
- २२७-चारों वर्णोंका समान महत्त्व [कविता] ... ५८९
- २२८-ब्राह्मणधर्म एवं उसके आदर्श ... ५९०
- (पं० श्रीश्रीधरजी द्विवेदी, व्याकरणाचार्य,
साहित्यशास्त्री, 'विद्यारत्न') ... ५९०
- २२९-ब्राह्मण-धर्मके आदर्श ... ५९१-५९२
- १-महापण्डित कैमट (सु०) ... ५९१
- २-श्रीरामनाथ तर्क-सिद्धान्त (सु०) ... ५९२
- २३०-ब्राह्मण-धर्म [कविता] ... ५९२
- २३१-क्षत्रिय-धर्म (पं० श्रीगौरीशंकरजी भट्टाचार्य) ५९३
- २३२-क्षत्रियधर्मके आदर्श [श्रीपम्पितामह] (सु०) ५९६
- २३३-वैश्य-धर्म (श्रीमद्वेदायजी व्यास) ... ५९७
- २३४-वैश्य-धर्मके आदर्श [तुलधार] (सु०) ... ५९९
- २३५-आदर्श वैश्य [कविता] ... ५९९
- २३६-शूद्र-धर्म (गोस्वामी पं० अयधनारायणजी
'भारती') ... ६००
- २३७-गृहलक्ष्मीयुद्धे गृहे ! (श्रीश्रीरामनाथजी 'सुमन') ६०१
- २३८-सतीधर्म (रानी श्रीसज्जनकुमारीजी शिवरत्नी) ६०६
- २३९-सुग-धर्मके अनुसार नारी-धर्म
(श्रीहरिमोहनलालजी श्रीवासव, एम्०
ए०, एल्०एल्० बी०, एल्०टी०) ... ६०७
- २४०-भारतीय नर-नारीका सुखमय गृहस्थ [कविता] ६०९
- २४१-नारी-धर्म और उसके आदर्श ६१०-६१२
- १-(श्रीमोहनलालजी चौके बी० ए०, बी०
एल्०, साहित्यरत्न) ... ६१०
- २-(साहित्यवाचस्पति पं० श्रीमधुरानाथजी
शर्मा श्रीविद्य) ... ६१२

२४२-पति-धर्म [कविता]	...	६१६	२५८-मित्र-धर्मके विलक्षण आदर्श	...	६४६-६५०
२४३-नारी-धर्म (बहन श्रीशशिपालाजी (विहारी) 'विचारद')	...	६१७	१-भगवान् श्रीकृष्ण	...	६४६
२४४-सपत्नी-धर्म	...	६१८	२-मित्र-धर्मके आदर्श महारथी कर्ण (सु०)	...	६४७
२४५-माताके धर्मकी आदर्शभूता—पतिव्रता मदालता (सु०)	...	६२०	३-राजधर्मका विलक्षण मित्र-धर्म	...	६४८
२४६-प्रथम सती महारानी अर्चि (सु०)	...	६२१	४-मैत्री-धर्मका आदर्श हंसश्रेष्ठ सुमुल (सु०)	...	६५०
२४७-नारी-धर्मकी आदर्शभूता सतियों	६२२-६२९		५-मैत्री-धर्मके आदर्श डेमन और पीथियस (सु०)	...	६५०
१-भगवती सती (सु०)	...	६२२	६-मैत्री-धर्मके आदर्श—रोजर और एण्टोनियो (सु०)	...	६५०
२-भगवती उमा (सु०)	...	६२२	२५९-पुत्र-धर्म और उसके आदर्श (आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, एम० ए०, साहित्यरत्न)	...	६५१
३-सती अनसूया (सु०)	...	६२३	२६०-पुत्र-धर्मके आदर्श	...	६५३-६५८
४-सती सावित्री (सु०)	...	६२५	१-विष्णुधर्मा (सु०)	...	६५३
५-भगवती श्रीजानकीजी (सु०)	...	६२६	२-पितृभक्त सोमशर्मा (सु०)	...	६५४
६-सती दमयन्ती (सु०)	...	६२७	३-पितृसेवी सुकर्मा (सु०)	...	६५४
२४८-विलक्षण पत्नी-धर्म [मामती देवी] (सु०)	६२९		४-पुत्र-धर्मके आदर्श पुण्डरीक (सु०)	...	६५५
२४९-पत्नी-धर्मकी आदर्शभूता श्रीमती वासुकी (सु०)	...	६३०	५-पुत्र-धर्मके आदर्श श्रवणकुमार (सु०)	...	६५६
२५०-कुल सती देवियों—	६३०-६३२		६-पितृभक्त देवप्रसन्न भीष्म (सु०)	...	६५७
१-सती कुमारी सूर्य तथा परमाल (हि० दु०)	६३०		७-आदर्श पुत्र सनतन (सु०)	...	६५८
२-सती पद्मिनी (हि० दु०)	६३१		८-मातृभक्तिके आदर्श बालक रामसिंह (हि० दु०)	...	६५८
३-सती तारा (हि० दु०)	६३२		२६१-धर्मशील सुपुत्र [कविता]	...	६५९
२५१-कुल आदर्श हिंदू-नारियों	६३३-६३८		२६२-कवि और लेखकका धर्म	६६०-६६४	
१-सती चंचलकुमारी (हि० दु०)	६३३		१-(आचार्य श्रीविश्वनाथजी पाठक)	...	६६०
२-सती राजवंती (हि० दु०)	६३४		२-(श्री एन० कनकराज ऐवर)	...	६६२
३-पतिव्रता मयणल्लदेवी (सु०)	६३५		३-(शिक्षा-विभाग-अग्रणी, सावित्री- मंजुलाजी)	...	६६३
४-साध्वी कान्तिमती (सु०)	६३६		४-(श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त 'हरि')	...	६६४
५-सती नारसी (हि० दु०)	६३७		२६३-आदर्श निर्मोक कवि—श्रीपति (श्रीशिवकुमारजी गोयल)	...	६६६
६-सती ब्राह्मणपत्नीका प्रभाव (हि० दु०)	६३७		२६४-धर्मकी बलिबेदीपर (भक्त श्रीरामहरणदासजी)	...	६६७
७-सती रामरखीका प्राणोत्सर्ग (श्रीशिवकुमारजी गोयल, पत्रकार)	६३८		२६५-सदाचार-धर्म [संकलित] (महाभारत, अनुशासन० १०४ । ६—९)	...	६६८
२५२-अद्भुत सतीत्व (सु०)	...	६३९	२६६-भ्रातृ-धर्मके आदर्श	...	६६९
२५३-पतिप्राणा देवियों	६४०-६४२		१-व्यागमूर्ति श्रीभरतजी (सु०)	...	६६९
१-पतिप्राणा विप्रपत्नी (सु०)	...	६४०	२-धर्मराज युधिष्ठिर (सु०)	...	६६९
२-पतिप्राणा रानी विज्ञला (सु०)	...	६४१	२६७-पुरोहित-धर्मके आदर्श (सु०)	...	६७०
३-पतिप्राणा जयदेव-पत्नी (हि० दु०)	...	६४२	२६८-धर्म और महत्त्वविद्या (डा० श्रीनीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी)	...	६७१
२५४-पतिप्राणा सतियोंकी जय [कविता]	...	६४२			
२५५-नारीधर्मकी आदर्श—सिरिमा (सु०)	...	६४३			
२५६-धर्मके सूर्य—श्रीकृष्ण-कुराप्रसाद भीष्म- पितामह	...	६४४			
२५७-आदर्श मित्र-धर्मका निरूपण (कविभूषण 'जगदीश' साहित्यरत्न)	...	६४५			

२६९-धर्म और खान-पान (श्रीरामचन्द्रजी उपान्यास 'आर्य मुसाफिर') ...	६७४	२७७-धर्म (श्री जी० आर० जोशयट एम्० ए०, एक०-आर० ई० एस्० महोदय) ...	६८६
२७०-शुद्ध आहार [कविता] ...	६७५	२७८-अधर्मरूप आधुनिक धर्मसे सर्वनाश (स्वामीजी श्रीनयारामदेवजी महाराज) ...	६९१
२७१-पतिधर्म (श्रीमहेन्द्रप्रतापजी घाटक) ...	६७६	✓ २७९-विश्वास-धर्म—भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय ...	६९४
२७२-गुरुधर्म और आदर्श (श्रीरेवानन्दजी गौड़, एम्० ए० व्या० सा० आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ आदि) ...	६७८	२८०-प्रसूता प्रत्येक विधान मङ्गलमय [कविता] ...	६९४
२७३-धर्म [कविता] (पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी वास्की 'राम', साहित्याचार्य) ...	६८०	२८१-परहित-धर्म ...	६९५
२७४-धर्म और प्रेम (श्रीनन्दबुलालजी ब्रह्मचारी 'भक्ति-वैभव') ...	६८१	२८२-पर-हितकारीके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं [कविता] ...	६९५
२७५-अनन्य शरणागति-धर्म (स्वामीजी श्रीरंगीली-शरणदेवाचार्यजी, साहित्यवेदान्ताचार्य, काव्यतीर्थ, भीमंता-वास्की) ...	६८४	२८३-सर्वत्र भगवद्दर्शन-धर्म ...	६९६
२७६-एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धर्म है (ब्रह्मस्वरूपा संन्यासिनी) ...	६८६	२८४-सर्वत्र भगवद्दर्शन [कविता] ...	६९७
		२८५-धर्मपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार (सं० श्रीमुञ्जालालजी मालवीय 'भरत', एम्० काम०) ...	६९८
		२८६-क्षमा-प्रार्थना ...	६९९

चित्र-सूची

चक्रुरंगे चित्र

१-धर्मराज ...	मुखपृष्ठ
२-धर्मरक्षक अनन्त शौर्य-वीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण ...	१
३-भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता ...	४८
४-धर्मस्वरूप अनन्त शौर्य-वीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ...	६१
५-प्रेम-धर्म-रूप सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीराम ...	१२८
६-महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ...	३०८
७-दुर्वाणके शापसे धर्मके तीन रूप—विदुर, युधिष्ठिर, चाण्डाल ...	३३१
८-भगवान्का आवाहन ...	३६५
९-धर्मरूप धर्मराज ...	४४८
१०-धर्मरक्षक धर्मराज ...	४४८
११-प्रेमधर्मरूप सौन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण ...	५०९
१२-धर्मके सूर्य श्रीभीष्मपितामहके समीप श्रीकृष्ण-युधिष्ठिर ...	६४४
१३-भ्रातृधर्म—श्रीराम और भरत ...	६६९

१४-भ्रातृधर्म—धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष-संवाद ६६९

दोरंगा चित्र

१-रामो विग्रहवान् धर्मः ...	ऊपरी मुखपृष्ठ
साक्षात्	
१-आदर्श शिष्य ...	५५७
(१) आरुणि	
(२) उपमन्यु	
(३) श्रीकृष्ण-सुदामा	
(४) एकलव्य	
२-यक्ष-पतिव्रताविरोधमणि ...	६२५
(१) सीता	
(२) सती	
(३) अन्नसूया	
(४) दमयन्ती	
(५) सावित्री	
३-आदर्श मित्र ...	६४८
(१) श्रीकृष्ण-कर्ण	
(२) कुन्ती-कर्ण	
(३) भीष्मपितामह-कर्ण	
४-विरुद्ध भीष्मकी विलक्षण प्रतिष्ठा ...	६५७

रेखाचित्र

- १-महर्षि वशिष्ठद्वारा विश्वामित्रके प्रति ब्रह्मर्षि-
पदकी मान्यता ... ८५
- २-अहिंसक सेठ सुदर्शनद्वारा अर्जुनमालीको
श्रमण महावीरके समीप चलनेका प्रेरणा-दान ८५
- ३-प्रह्लादद्वारा मृत गुरुपुत्रों—पुरोहितोंको
जीवनदान देनेके लिये भगवान्से विनीत
प्रार्थना ... ८८
- ४-क्षमशानभूमिमें धर्मराजका रोहितको जीवित
करना तथा हरिश्चन्द्रको अपने चाण्डालरूप
धारण करनेकी बात बताना ... ११७
- ५-महाराज दशरथकी कैकेयीके वरदानकी
स्वीकृतिसे व्याकुलता तथा कैकेयीका रामसे
अपने वरदानकी बात कहना ... ११८
- ६-गुरुजीके महोत्सवसे लौटकर सत्यवादी
घाटम भक्तका राजाके समक्ष उपस्थित होना ... १२१
- ७-सत्यप्रिय रघुपतिविह्वल प्रधान-सेनापतिका
मुक्त करना ... १२२
- ८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा गौको सिंहद्वारा अभयदान
तथा धर्मराजका प्रकट होकर उसे बछड़ेके
साथ स्वर्गकी अधिकारिणी बताना ... १२३
- ९-श्रुति लिखितकी राजाको दण्ड-विधानके
पालनकी सीख ... २०६
- १०-अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदर्श ब्राह्मणका
अपने उत्तरीयमें भस्म बाँधकर चलना तथा
ब्राह्मसूत्रमें राजाका उसकी चरण-चन्दना
करना और पूछना ... २०७
- ११-बुढ़िवांमाईकी राजासे हककी रोटीके सम्बन्धमें
स्पष्टवादित्ता ... २०८
- १२-रात्रिमें श्रीसीताजीकी खोजके लिये लङ्कामें
प्रवेश करनेपर राक्षसोंके अन्तःपुरकी स्त्रियोंके
देहका ब्रह्मचारी हनुमान्जीकी दृष्टिमें शवके
समान दीख पड़ना ... २६२
- १३-श्रीशुकदेवजीकी खोजमें व्यासजीका अपने-
आपको आते देखकर स्वर्गकी देवियोंद्वारा
शीघ्रतापूर्वक वस्त्र धारण किये जानेपर आश्चर्य
प्रकट करना तथा उनसे कारण पूछना ... २६३
- १४-श्रीभीष्मपितामहका अपनी आजीवन ब्रह्मचारी
रहनेकी प्रसिद्धाके कारण अभ्यासको अस्वीकार
करना ... २६४
- १५-महर्षि लोमशका श्रीनारदजीके स्मरण करनेपर
इन्द्रके समक्ष आना तथा उन्हें अपरिग्रहकी
सीख देना ... २६६
- १६-श्रीनारायणका गुडाकेशकी प्रार्थना स्वीकार
करना तथा अपने चक्रसे उसे देहमुक्त
करना ... २७१
- १७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न अङ्गोंपर
देवताओंको स्थापित करना तथा उसके
हृदयदेशपर स्वयं गदा लेकर खड़ा होना
और गयासुरकी वरदान-याचना ... २७२
- १८-भृगुजीका भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलपर
खूब जोरसे एक क्षात मारना और उनका
महर्षिके चरण अपने कर्कमलोंमें लेकर
सहलाना ... २७९
- १९-शमशील प्रह्लादकी प्रार्थनापर प्रसन्न होकर
भगवान् वृसिंहका उसके पिता द्विरण्यकशिपुको
सद्गति प्रदान करना ... २८१
- २०-द्रौपदीका अपने पाँचों पुत्रोंके हत्यारे
अश्वत्थामाके प्रति दया प्रकट करना तथा
उसे जुड़वा देना ... २८२
- २१-महाकवि जयदेवके अपराधी ब्राह्मणवेषधारी
डाकुओंके पापसे पृथ्वीका फट जाना तथा
उसमें उनका समा जाना ... २८३
- २२-समर्थ रामदासका उन्हें कोड़ेसे पीटनेवाले
गन्नेवालेको शिवाजीसे दण्डके बदलेमें गन्नेका
खेत पुरस्कारमें दिलाना ... २८४
- २३-ब्राह्मणगुरुका अपने प्रति अपमान करनेवाले
शूद्र शिष्टको शिवजीके कठोर शापसे मुक्त
करनेके लिये उन्हीं (शिवजी) से प्रार्थना
करना तथा शापका मङ्गलमय वरदानके
रूपमें बदल जाना ... २८५
- २४-ब्राह्मणकी गार्योको दस्तुसे बचानेके लिये
अर्जुनका द्रौपदीके साथ बैठे हुए युधिष्ठिरके
कक्षमें प्रवेश कर गाण्डीव धनुष लेकर
नियम-भङ्ग करना तथा गार्योको बचानेका
कार्य पूरा कर घेरा-त्यागकी तैयारी करना
और धर्मराजसे विदा माँगना ... २८६
- २५-स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सराका रात्रिमें अकेली
अर्जुनके निवासपर पहुँचना तथा अर्जुनका
उसे माता कहकर प्रणाम करना ... २८७

- २६-अवधान्त ग्रन्थके ब्राह्मणश्रेष्ठान् वरुणिनी
अन्तर्यामी प्रचारना ... २९१
- २७-सैठ सुदर्शनके धूर्तर चढ़ाये जाते समय
धूर्तरा सिंहासनमें बैठे जाना ... २९२
- २८-महाराज छत्रसालका पुत्रकी जन्मना अग्नेवादी
छत्रसाली आनन्दउदयग कर्क के लिये अग्ने-
आनको ही उत्पत्ता पुत्र कीकार करना ... २९३
- २९-इन्द्रियविजयी भक्त हरिमतका वेदवाक्य
महान् संवर्ग और भक्तिमती बना देना ... २९४
- ३०-ब्राह्मणकुमारको ज्योतिर्विद सूर्यमन्दला
प्रत्यक्ष दर्शन ... २९७
- ३१-वत्समीलनके वास्तविक विद्वान्की प्रामि... ३०१
- ३२-यवनका भण्डार और लज्जित होकर प्रकृत
महाराजके विद्वान् मन्त्रालयकी स्तुति
करना ... ३०२
- ३३-विशाल विजयका संगीतकार कहेसे मरी
सोखी उठाकर सिरपर उड़ेलेसर अक्रोध-
पूर्वक उत्तर नानना ... ३०३
- ३४-अग्नी पत्नी कर्कश जैन विरोधकार करने
पति दुर्व्यवहार किये जानेपर भी महाराज
सुखानका अक्रोध ... ३०५
- ३५-सुदिवसानी अग्नी प्रजाको धर्मोपदेश ... ३०७
- ३६-राजा द्विवेदशक्त सभामें भगवान् विष्णुका
प्रकट होना ... ३११
- ३७-अचार्य चंकरा आचार्य कुमारिलको
प्रकाशमानमें शिवगीनदत्त धूर्तिके घरमें अग्नि
काकर बैठे देखना ... ३२०
- ३८-अग्निष्ठ राजा रत्नाङ्गका अपने पुत्र
धर्माङ्गके कबके लिये उद्योग होना गनी
नन्दबर्माका उद्योग समर्थन तथा भगवान्
नारायणका प्रकट होना ... ३२१
- ३९-उद्योगोत्त-अग्निनी पुत्रनामें राजा विजिता
सुदृष्टकर स्वयं पकड़ेकर चढ़ जाना ... ३४०
- ४०-पनिधर्मसंग्रहना सुखदाता गन्धर्व चित्रसेतके
उत्पत्ता दुःख दूर करनेकी प्रणिया करना ... ३४१
- ४१-अन्तर्यामिने अन्वयगत इन्द्रके कर्तृत्व
देखना विनेश्वरका लङ्घने अग्नी कि
जायकर वृद्ध हाथमें उन्की ओर बढ़ा देना ... ३५५
- ४२-भगवान् धर्मका गडिके मन्त्रालय अग्नी
पद रखना ... ३५७
- ४३-अग्नी अन्तर्यामि श्रीगणेश देवने प्राप्त
आभूषणकी क्या करना ... ३५९
- ४४-अग्नी दुर्वासका अग्नि सुदृष्टकर अन्तर-
अग्नीके लिये ही गनी प्रार्थना स्वीकार
करना ... ३६७
- ४५-राजा सूर्यमन्त्रका मन्त्र उनकी पत्नी और
पुत्रद्वारा आने चीरा जाना तथा ब्राह्मण-
वेदवादी श्रीकृष्ण और उन्कीके मित्रमन्त्रों
धर्ममन्त्र इस हर्मको देखना और अग्निनी
भक्तिका गर्व नष्ट होना ... ३९९
- ४६-अग्निवधनी मीच्या नगरके पुत्रके लगेसे
उत्पत्ता देना तथा ज्योतिर्विद वरुणिनी उले
दिखाकर राजा सावित्राङ्गको जितनासुक्त
करना ... ४०६
- ४७-महामा नागधीर्गकी दावसे पीडित कुत्तेको
उत्पत्ता लगाना ... ४०६
- ४८-नाग नहायका नजदूरको धूमने जलने
देखकर छाता चानकर छपरपर स्वयं खड़े
हो जाना ... ४०७
- ४९-अग्नी धर्माधिक सभाके लगाकर बैठ जाना
तथा योगके द्वारा आगोत्तर्य करना ... ४१७
- ५०-एकचक्रा नगरीमें कुन्तीका अपने पुत्र
मीनसेनको समझका नौषध लेकर भोजनेकी
वात कहकर ब्राह्मणपरिवारको आश्वासन
देना ... ४१९
- ५१-सेतुप्राङ्गका अग्निमन्त्री सभामें स्वयं आकर
अग्ने पकड़े जानेके लिये बोधित हो
स्वयं सुश्रावको पुरस्कार पथिकको देनेका
आग्रह करना तथा उसकी परीक्षापरनिष्ठामें
प्रमत्तित होकर अग्निमन्त्रका उन्की सिंहासन
समर्पित करना ... ४२०
- ५२-सेतुप्राङ्ग वरुणद्वारा वेदवादनकी धर्म-
परीक्षा ... ४२१
- ५३-अग्नि सिंहासनके लिये अग्ने आग्रहदाता
ब्राह्मणकी दण्डित्यता असह्य हो उठना तथा
अग्ने अन्तर्यामिनी वात प्रकट कर पुरस्कार-
स्वरूप उस ब्राह्मणमें दो हजार अर्घ्यियों
देनेके लिये नृदेवके नाम प्रज छित्तर देना ... ४२२
- ५४-सुदृष्टकर अग्ने न लेनेकी वातपर चढ़ रत्ना ... ४२२
- ५५-गौतमीका अग्ने पति रौद्राङ्ग सुदृष्टने मरी
धूर्तीने धूर्तके दान देखकर हँस पड़ना ... ४२३

- ५६—ब्राह्मणका सनातनमें पारससे भी अधिक
मूल्यवान् धस्तु प्रदान करनेकी प्रार्थना करना ४६४
- ५७—अभिरूप कपिलका धावस्तीनेशका सिंहासन
अस्वीकार कर तुष्णातर्पिणीसे अपना पीछा
छुड़ाना ... ४६६
- ५८—महर्षि ऋधुका निदापको तत्त्वज्ञानका उपदेश ५५३
- ५९—गुरुदेवकी पीडाके उपचारके लिये छत्रपति
शिवाजीद्वारा सिंहीका दूध दुदा जाना ... ५६०
- ६०—गुरु-आमाकारी अम्मादासका व्रक्षपर चढ़कर
कुएँपर लटकती हुई दादाको काटना ... ५६१
- ६१—सम्राट् अशोककी मगधके प्रान्तीय प्रशासकके
लिये सर्वश्रेष्ठ शासक होनेके पुरस्कारकी
घोषणा करना ... ५७९
- ६२—राजकुमार सूरदासका अपने पिता राजा
भीमदेवसे 'जहाँ अकाल पड़ेगा, वहाँके
कूपमें कर नहीं लिखा जायगा'—की
घोषणाका पुरस्कार मँगाना ... ५७९
- ६३—महाराज चन्द्रापीड चमारसे उसकी दाँपड़ीपर
भूमिदान मँगा रहे हैं ... ५८०
- ६४—निर्धनके हाँपड़े जलवा देनेके अपराधमें
काशीनेशसे अपनी रानीके बत्ताभूषण
उत्तरवाकर उसे फटे धन्त पहना दिवें ... ५८१
- ६५—राजाद्वारा भूमिका दानपत्र दिये जानेसे रुष्ट
होकर परम विरक्त महापण्डित कैयटकी उसका
राज्य छोड़कर जानेकी प्रस्तुत हो रहे हैं ... ५९१
- ६६—माता कौसल्याका हनुमान्जीके द्वारा पुत्र
रामके पाप भेदना भिन्नवाना कि 'मौकी लाज
बचानेके लिये बिना लक्ष्मणके तुम अयोध्या
नत लौटना' तथा माता सुमित्राका भरतकी
दयनीय दशाका भेदना भेदकर रामसे लक्ष्मणके
बिना अकेले अयोध्या लौटनेकी प्रार्थना करना ६१९
- ६७—पतिव्रता महालयाका अपने पुत्रको लोरी
देते हुए गान—'पुत्र, तुम शुद्ध हो।
ज्ञानस्वरूप हो; निर्मल हो ! मोहनिद्राका
त्याग करो !' ... ६२०
- ६८—पण्डित श्रीवाचस्पति मिथ तथा उनकी धर्म-
पत्नी भामतीका विलक्षण रहस्यभरम ... ६२९
- ६९—राजमाना उदयमतीका अपने पुत्र कर्णके
पतिव्रता मयणल्लदेवीकी अस्वीकार करनेपर
स्वयं चित्तमें भरम हो जानेकी चेतावनी देना ६३५
- ७०—दुराचारी पतिकी सेवामें संलग्न साध्वी
कान्तिमती ... ६३६
- ७१—सामन्तकुमारीका अद्भुत सतीत्व ... ६३९
- ७२—पतिप्राणा राजपुरोहित-पत्नीके प्रति अपने
परिहासके दण्डस्वरूप महाराज शायीतिका
अग्निमें प्रवेश तथा राजपुरोहितका स्वर्ण-
नारायणसे उन्हें पुनर्जीवित कर देनेका वर
मँगाना ... ६४०
- ७३—बाबा गोरखनाथके एक चुटकी भस्म चितापर
केंकनेपर उसमेंसे रानी पिङ्गलका प्रकट होना ६४२
- ७४—सुमङ्गलका स्वप्नसे उपदेश ग्रहणकर भिक्षु
रत्नके लिये मन्दिरमें पहुँचना तथा
पतिप्राणा सिरिमका पहल्ले ही वहाँ पड़ी
रहकर प्रभुसे पतिकी सद्बुद्धि देनेकी
प्रार्थना करना ... ६४३
- ७५—देवराज इन्द्रमें अमृतकलश लेकर विप्रकुमारका
पिता विष्णुधर्मके सम्मुख उपस्थित होना ... ६५३
- ७६—ब्रह्माजीका सारसका रूप धारणकर तपस्या-
रायसे गर्वित पिप्पलको सावधान करना ... ६५५
- ७७—भतीजे रामसिंहका शाहजहाँके दुर्गते महाराजा
अमरसिंहकी लाश लाकर देना तथा रानीका
उसे आशिय देते हुए चित्तमें प्रविष्ट होना ... ६५९
- ७८—राजपुरोहितका महाराणा प्रताप एवं शक्तसिंहके
समक्ष अपनी कटार छातीमें भारना और
दोनों भाइयोंको समझाते विरत करना ... ६७०
- ७९—इकलौते युवा पुत्रकी मृत्युपर भक्त नरसीका
'भल्लुं ध्युं रे भौंगी जंजाल । सुखेथी भगशं
श्रीगोपाल' भजनका गान करना ... ६९४
- ८०—परहित-निरत पञ्चराज जयशुका रुद्र-देह
त्यागकर चतुर्भुज नीलसुन्दर दिव्यरूप प्राप्त
करना तथा मगवान्का स्तवन करना ... ६९५
- ८१—सर्वत्र भगवद्दर्शनपरायण ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णु-
दासको अपने यशकी पूर्णाहुतिसे पूर्व ही
भगवान् नारायणके साथ वैकुण्ठ जाते
देख धनदर्पसे भूर्ण चोखराजका ग्लानिते
भरकर यशकुण्डमें कूदना तथा भगवान्
नारायणका यशस्विमते प्रकट होना ... ६९७

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर ४३९ केन्द्र और लगभग १६००० परीक्षार्थी हैं। विशेष जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली भेजानेकी कृपा करें।

अवस्थानक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० 'स्वर्गाश्रम' (देहरादून)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—दोनों आशीर्वादात्मक प्रास्तादिक ग्रन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है। इन दोनों महत्त्वमय ग्रन्थोंके पारायणका तथा इनमें वर्णित आदर्श सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रसार हो—इसके लिये 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' ग्यारह बनोंसे चलाया जा रहा है। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या ४८४१७ हो चुकी है। इन सदस्योंसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सदस्योंको नियमितरूपसे गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और बाधेद्वन्द्व मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) को पत्र लिखकर भेजा सकते हैं।

साधक-संघ

देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी है। इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको २५ नये पैसोंमें एक झायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका व्यौरा लिखते हैं। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको स्वयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने वन्धु-बान्धवों, इष्ट-मित्रों एवं साथी-संगियोंको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये। आनन्दकी बात है कि इसके सदस्योंकी संख्या जल्दोत्तर बढ़ रही है। इस समय ८६१३ सदस्य हैं। नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर भेजाइये—संयोजक, 'साधक-संघ', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)।

'कल्याण'के आजीवन-ग्राहक बनिये और बनाइये

[आपके इस कार्यसे गीताप्रेसके सत्साहित्य-प्रचार-कार्यमें सहायता मिलेगी]

(१) प्रतिवर्ष 'कल्याण'का मूल्य भेजनेकी बात समयपर स्मरण न रहनेके कारण बी० पी० द्वारा 'कल्याण' मिलनेमें देर हो जाती है, जिससे ग्राहकोंको शोक हो जाता है; इसलिये जो लोग भेज सकें, उन्हें एक साथ एक सौ रुपये भेजकर 'कल्याण'का आजीवन ग्राहक बन जाना चाहिये। चेक या ड्राफ्ट भेजकर गीताप्रेसके नामसे भेजनेकी कृपा करेंगे।

(२) जो लोग प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहें उन्हें १२५.०० रुपये भेजना चाहिये।

(३) भारतवर्षके बाहर (विदेश) का आजीवन ग्राहक-मूल्य अजिल्दके लिये १२५.०० रुपये या इस पौंड और सजिल्दके लिये १५०.०० रुपये या वररह पौंड है।

(४) आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक रहेंगे और जबतक 'कल्याण' चलता रहेगा, उनको प्रतिवर्ष 'कल्याण' मिलता रहेगा।

(५) मन्दिर, आश्रम, पुस्तकालय, मिल, कारखाना, उत्पादक या व्यापारी संस्था, क्लब या अन्योन्य संस्था तथा व्यापारी फर्म भी आजीवन-ग्राहक बनाये जा सकते हैं।

अवस्थापक—'कल्याण', गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

धर्मरक्षक अनन्त शौर्य-वीर्य-सिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

लोके यस्य पवित्रतोभयविधा दानं तपस्या दया चत्वारश्चरणाः शुभानुसरणाः कल्याणमातन्वते ।
यः कामाद्यभिवर्षणाद् वृषवपुर्व्वर्णपिराजर्षिभिर्विदुश्चतैरपि वन्द्यते स जयतादूर्मो जगद्धारणः ॥

वर्ष ४० }

गोरखपुर, सौर माघ २०२२, जनवरी १९६६

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ४७०

धर्मरक्षक धर्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णकी वन्दना

जय वसुदेव-देवकी-नन्दन, ब्रजपति नन्द-यशोदालाल ।
जय मुष्टिक-चाणूर-विमर्दक, गज कुवलय-कंसके काल ॥
जय नरकासुर-केशिनिषूदन, जरासंध-उद्धारक श्याम ।
जयति जगद्गुरु, गीता-भाष्यक, अर्जुन-सारथि-सखा, ललाम ॥
जय अनुपम योद्धा, लीलामय, योगेश्वर, ज्ञानी, निष्कम ।
जय धर्मज्ञ, धर्म, वरदायक, शुचि सुखदायक शोभाधाम ॥
जय सर्वज्ञ, सर्वमय, शाश्वत, सर्वोतीत, सर्वविश्राम ।
जयति परात्पर लोकमहेश्वर, गुणातीत चिन्मय गुणधाम ॥

धर्मस्तवचाष्टकम्

(रचयित—राजेश्वर पद अंगुनगराजपन्थकी, हाकी, नाग, हाथियारवादी)

नृत्तात्मना लसति योऽस्तितया लसन्तु चक्षेत्रेणेषु च निद्रात्मकता चक्षति ।
 आनन्देषु स्फुरति शश्वदमन्दमोदन्तं नन्दनन्दनतनुं प्रणमामि धर्मम् ॥ १ ॥
 यो रक्षितो जगति रक्षति सर्वजीवान् नीतः क्षति क्षपयते निहता निहन्ति ।
 संतिष्ठते क्वचन येन विना न किञ्चिन् संधारणो विजयते भगवान् न धर्मः ॥ २ ॥
 मूलं य एव पुरुषार्थचतुष्टयस्य यद्वैक एव परलोकगतस्य जनहुः ।
 यः सेवितः फलति सङ्कलनेव नित्यं धर्मं वृणो तनभिरक्षयवर्मपर्यम् ॥ ३ ॥
 आश्रित्य यं सृजति सर्वमिदं विद्याया विद्वं विभक्तिं किञ्च यस्य बलेन विष्णुः ।
 मृत्युं जयन् हरति यस्य हरोऽपि शक्त्या धर्मं तस्मिन्चरणे क्षरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥
 संस्थापनाथ भुवि यस्य च रक्षणाय लोके द्वायानि भगवान् विदिधावनामान् ।
 भारान् भुवः क्षिपति दुष्टकुलं विद्वं साधुंश्च रक्षति सदा जयतात्स धर्मः ॥ ५ ॥
 धान्यं समेधयति स्नाययते धनमि कामान् रुधात्तयति चापि नृत्तेऽभिरासान् ।
 सौमिद्व्यर्माक्षयति दूरयते दुरार्थिं व्याधिं समं शम्भवे भुवि धर्म एव ॥ ६ ॥
 प्राणैः प्रणतुमसता निजराष्ट्राक्षान्मये सगद् रणमुखे न पराङ्मुखः स्यात् ।
 धर्मां वृणोति मरणादपि क्षीतिमेव सेव्यः समैरपि जतैरत एव धर्मः ॥ ७ ॥
 कृत्ताहमार्थधृतिदाक्षयगुणान् गरिष्ठान् कान्यं च नाशयति बाधयतीह बाधाः ।
 भीतिं भित्तपि रणादपलायनस्य भावं विभावयति यस्तनुपेन धर्मम् ॥ ८ ॥

संसारमें निद्रका अन्तिव है जो अपने अस्तित्वमें सुखोन्मि है, उनमें जो सत्कर्ममें प्रवृत्ति होता है, वेदोंमें नैतत्यरूपमें शोभा देता है तथा अन्तर्द्वी अनुसृति करेवालोंमें अमन्द आनन्द प्रकाश छा रहा है, वह धर्म साक्षात् भगवान्, नन्दनन्दनका कर है । मैं उन धर्म देवताओं को कदा प्रणमन करता हूँ । जो अपना रक्षण वा साधन किसे मानेगा तममें जीवोंकी रक्षा करता है, अनेकों अति दुर्दैवाकी अन्तर उन क्षति दुर्दैवानेवालोंको क्षाम कर देता है तथा अपने ऊपर आश्रय होनेपर उन धर्मोद्दिष्टोंकी भी सर्वमन्त्र कर जाता है, जिसके बिना कहीं कोई भी चला नही सकता, वह धर्म साक्षात् भगवान् है । सदाको धरम करनेवाले उन नगराज, कनका लक्ष्मी ही विजय होती है । जो धर्म अर्थ, काम और मोक्ष—यामें लुब्धाओंका मूल है, लोकोमें गये हुए जीवोंका जो एकमात्र दण्ड (सहायक) है, जो अपना भेद किसे मानेगा वेदके लिये सङ्कल्प्य दण्ड प्रदान करता है तथा जो उस जोरसे रक्षा करनेवाला अनेक उपाय करता है, उस धर्मका मैं परण करता हूँ । निद्रका आश्रय लेकर ही अज्ञानी इस मारे कालकी मृति करने हैं, जिनके वशसे ही विष्णुमन्त्रान्, सूर्य्य विश्वका भरणपोषण करने हैं तथा महादेवजी जिनकी शक्तिमें ही सूर्य्यर विजय पाकर समस्त संसारके नंदारक्षयमें समर्थ होने हैं, उन पूरवनाद धर्म देवताकी मैं क्षण केना हूँ । दृष्टीर विद्वती ज्ञानता और रक्षा करनेके लिये ही भगवान् श्रीहरे लोकोमें माना प्रकारके अवतार बनन करते, वृत्तका मार उठावे तथा दुष्टदयका शसन करके साधुजनोंकी रक्षा करने हैं, उस धर्मकी सदा मय हो । नृत्तभर धर्म ही धर्मकी बुद्धि करता, अनाजकी उन्नत बढ़ाता, धनकी प्राप्ति करता, मनको मिय अनेकांके अर्मात्र प्रदायोंको प्रस्तुत करता, दुर्मिज निद्रकर, मुनिज (मुखाळ) तथा, दुश्चिन्ताएँ दूर करता और समस्त संप्रदायियोंको खान्त कर देता है (अतः कही आश्रय केने योग्य है) । धर्मोत्पा धीर पुनर् ही प्राण देकर भी अपने सङ्को रक्षा करता चाहता है और युद्धके लक्ष्मणर पोसाह अने बढ़ता है, वह युद्धमें कभी हँड नहीं नेड़ना और मृत्युको गले लगाकर भी कर्मिका ही बरा करता है अतः मय लोगोंको कनका ही भवन करना चाहिये । जो उन्माद, हाँक, धृति, दक्षता और लक्ष—इन उन्नत गुणोंकी प्राप्ति कराना, समस्त बाधओंको दूर हटाता, सुखभयका भेदन करता और दुष्टने पीछे न हटनेका मन्त्र करता है, उस धर्म की चरण लो (इति सदा करताव है) ।

धर्मकी महत्ता

धर्म करता है चित्त पवित्र । धर्म देता है उच्च चरित्र ॥
 धर्म है सदा सभीका मित्र । धर्म देता है फल सुविचित्र ॥
 धर्म करता विपत्तिका नाश । धर्म करता सब पाप-विनाश ॥
 धर्म करता विज्ञान-प्रकाश । धर्म भरता जीवन उल्लास ॥
 धर्म ही है सबका आधार । धर्म ही है जीवनका सार ॥
 धर्म करता सबका उद्धार । धर्म ही है विशुद्ध आचार ॥
 धर्म हरता साया-तम घोर । धर्म फैलाता छुति सब ओर ॥
 धर्म रखता नित पुण्य-विभोर । धर्म देता सुख दिव्य अछोर ॥
 धर्म हर लेता कलह क्लेश । धर्म हर लेता राग-द्वेष ॥
 धर्म हरता हिंसा निःशेष । धर्म उपजाता दया विशेष ॥
 धर्म हर लेता सारी आन्ति । धर्म हर लेता मोह-अशान्ति ॥
 धर्म हर लेता सारी श्रान्ति । धर्मसे मिलती शान्त शान्ति ॥
 धर्म करता न कभी गुमराह । धर्मसे बढ़ती सात्त्विक चाह ॥
 धर्म हर दुःखोंकी परवाह । धर्म करवाता त्याग अथाह ॥
 धर्मसे मिलते इच्छित काम । धर्मसे मिलते अर्थ तमाम ॥
 धर्मसे मिलता पद निष्काम । धर्मसे मुक्तिलाभ सुखधाम ॥
 धर्ममें सहज अहिंसा-सत्य । धर्ममें सदाचार सब नित्य ॥
 धर्ममें रहते गुण संचिन्त्य । धर्ममें भिदते भाव अनित्य ॥
 धर्ममें नहीं नीचतम स्वार्थ । धर्मका लक्ष्य एक परमार्थ ॥
 धर्ममें सफल सभी पुरुषार्थ । धर्ममें पूर्ण ब्रह्म एकार्थ ॥
 धर्ममें नहीं कुमतिको स्थान । धर्म है त्रिमल बुद्धिकी स्थान ॥
 धर्मसे होता नित्योत्थान । धर्मसे मिलते श्रीभगवान ॥
 धर्म कर अघका सहज अभाव । धर्म उपजाता पावन भाव ॥
 धर्मसे बढ़ता सेवा-चाव । धर्मसे बढ़ता भगवद्भाव ॥
 धर्म कर दिव्य विवेक-विकास । धर्म करता त्रितापका नाश ॥
 धर्म उपजा प्रभु-पद-विश्वास । धर्म कर देता प्रभुका दास ॥
 धर्मसे मिलता अचल सुहाग । धर्म कर देता शुचि वडभाग ॥
 धर्म उपजाता विषय-विराग । धर्म देता प्रभु-पद-अनुराग ॥

इस श्लोकके अपने भाष्यमें परमाद्वैतसिद्धान्तके प्रतिष्ठापक भगवान् शंकराचार्य भी भगवान्की स्तुतिको ही प्रकृष्टतम धर्म निर्धारित करते हैं। अपने देशके सभी बालक-बालिकाओंको भगवद्भक्तिपूर्ण कोई छोटी-सी स्तुति अवश्य कण्ठ रखनी चाहिये; जिससे भविष्यमें जनतामें कुछ भक्तिका आविर्भाव हो। आज भी बहुतसे बूढ़े लोग, जिन्होंने बाल्यकालमें एक भी भक्तिस्तोत्र कण्ठ नहीं किया था, इसके लिये पश्चात्ताप करते दीखते हैं और कहते हैं कि हम तो बेकार ही बैठे रहते हैं और यों ही समय नष्ट करते हैं। इस विषयमें सभी आस्तिकोंको अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार राष्ट्रोद्धार तथा आत्मोद्धारके लिये कुछ करना चाहिये। जो कण्ठस्थ पाठ करनेमें सुलभ हों, श्रेष्ठ भगवत्प्राप्त महापुरुषोंके मुखसे निकले हों, ऐसे छोटे-छोटे स्तोत्रोंको पुस्तिकारूपमें छपाना चाहिये। इन्हें देशके

छोटे बालक-बालिका जिस प्रकार कण्ठस्थ कर लें, वैसा प्रयत्न करना चाहिये। कण्ठाग्र करनेवाले बालक-बालिकाओंको एक कोई चौंटीकी भगवच्चिह्नाङ्कित मुद्रा देनी चाहिये और विशेष योग्य धर्मपरीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियोंको अगली कक्षाके योग्य पुस्तक भी दी जानी चाहिये। मुद्रणालय-अधिकारी, धनी-मानी सेठ, पुस्तकविक्रेता, विद्यालय-संचालक प्रबन्धकगण यदि इधर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। इससे वातावरणमें पर्याप्त सुचार तथा परिष्कार हो सकेगा—

स्वल्पसंख्यस्य धर्मस्य ज्ञायते महतो भयात् ।

(गीता २।४०)

इस महाकार्यमें आयोजनार्थ देश-प्रदेशकी कीर्तन-मण्डलियाँ और भजन-सभाजादि भी सत्र-सभा-सम्मेलन आदि करेंगे, ऐसी नारायण-स्मृतिके साथ शुभाशा करता हूँ।

धार्मिक चेतना

(श्रीगुरुदेवीमठधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजके सद्बुद्धेश)

धर्म ही हिंदुओंके धार्मिक जीवनका मूल स्वर है। सामाजिक एवं नैतिक आचरणमें व्यक्त आध्यात्मिक जीवनका ही नाम धर्म है। मानव-जीवनका यही आश्रय और आधार है। रामायण और महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या उपदेश और उदाहरणद्वारा करते हैं। महाभारतमें धर्मराज धर्मके एक महान् उदाहरण हैं; किंतु रामायणके श्रीराम तो साक्षात् धर्मकी मूर्ति ही हैं—‘रामो विग्रहवान् धर्मः’।

धार्मिक जीवनका अर्थ है—‘आर्जव’ और ‘अहिंसा’। धार्मिक व्यक्ति स्वयं तपस्वी होता है। तपस्याके अन्तर्गत ब्रह्मचर्य, शुभाका दमन तथा शरीरमें सर्दी-गरमी एवं अन्य कष्टोंको सहनेकी शक्ति लानेवाले विभिन्न साधनोंकी भी गणना है। विवेक तथा उचित निश्चयके साथ की हुई ये तपस्याएँ भक्तको आध्यात्मिक झंकारके साथ अपने तन-मनकी तानको मिला देनेमें सहायक सिद्ध होती हैं। आत्मतुष्टासनका अर्थ अपनेको यत्नपूर्वक देना नहीं है। तपका महत्तम उद्देश्य है—सनातन आत्मानन्दके बदले क्षणभङ्गुर इन्द्रिय-सुखोंको श्रेष्ठ माननेवाली मनुष्यकी कुतुहलिको बदल देना।

एक महत्तमाने हृदयमें पैठनेवाली बात कही है कि ‘जहाँ धर्म है, वहीं साथमें सुख भी है।’ धार्मिक जीवन विताइये

और आप सदा सुखी रहेंगे। कोई व्यक्ति विभुधनका स्वामी होकर भी दुखी रह सकता है और दरिद्रे दरिद्र मिलमंगा भी संसारका सबसे अधिक सुखी प्राणी हो सकता है। भगवान् एक कदम और भी आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने कहा है—‘यतो धर्मस्ततो जयः’—‘जहाँ धर्म है, वहीं जय है।’

धर्म क्या है? धर्म वह प्रणाली अथवा संस्था है, जिसकी सर्वाङ्गपूर्ण परिभाषा बन चुकी है और जिसे सनातन धर्मके नामसे पुकारा जाता है। न तो किसी समयविशेषमें इसका आरम्भ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापकसे ही इसका श्रीगणेश हुआ। सनातन होनेके साथ ही यह सार्वभौम भी है। यह पृथ्वीगत सीमाबन्धनको नहीं मानता। जितने लोग विश्वमें पैदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे, वे सब इसीके अन्तर्गत हैं। इसके नियमसे मनुष्य बच नहीं सकता। चीनी मीठी होती है और आग जलाती है, ये सनातन सत्य अपनी वास्तविकताके लिये इस बातपर निर्भर नहीं रहते कि हम उनको मानें। हम इन सत्ताओंको मान लेते हैं तो हमारे लिये छुम और कल्याण है; हम नहीं मानते तो हमारे लिये उसी मात्रामें अशुभ तथा अमङ्गल है।

दोनों ही परिस्थितियोंमें नियम तो सार्वभौम, अविकारी और सनातन ही रहेगा। ऐसा है हमारा धर्म।

हमारा विश्वास है कि वेद स्वयं भगवान्की वाणी हैं। सृष्टिके पश्चात् भगवान्की जगह किसी अन्य उपदेशकके द्वारा वादमें चलाया हुआ कोई भी धर्म विश्वितरूपसे अपूर्ण और अनित्य होगा। वेद ही एक ऐसा मन्त्र है, जिसपर समस्त हिंदू समान अधिकारसे मिल सकते हैं। प्रख्यातत्रयीमें वेद भी एक हैं, जिसके प्रमाण और अधिकारको अबतक सर्वत्र माना है। यह बन्धन दृष्टा कि हिंदू तितर-बितर हो जायेंगे।

कहा गया है कि धर्मकी अवहेलना करनेवाला और शास्त्रोंके विपरीत आचरण करनेवाला नष्ट हो जायगा तथा तत्परतापूर्वक धर्मके मार्गपर चलनेवालेकी रक्षा होगी।

धर्म एव हन्ति हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

धर्मका सर्वप्रथम और सर्वप्रधान सिद्धान्त है—अपने माता-पिताका आदर करना। इनमें भी उन माताका पहले और पिताका बादमें, जिन्हें हमको अपने शरीरकी प्राप्ति हुई है। उनके बाद आचार्य अथवा गुरुकी पूजा करनी चाहिये—

मानुदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव।

सामान्य धर्मोपदेशों में नौचें कुछका नामोक्तेल किया जाता है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सभीको इनका तत्परतापूर्वक अनुसरण करना चाहिये—

(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) शौच, (५) इन्द्रिय-निग्रह।

इनके अविरक्त अपने भीतर श्रद्धाका भी बीज बोना चाहिये और सदा शुभकी आशा रखनी चाहिये। साथ ही सभी प्राणियोंको कुछ देनेका अभ्यास करना चाहिये। वास्तवमें दानको उन सिद्धान्तोंमें माना गया है, जिनपर हमारा धर्म आधारित है। फिर मनुष्य जो कुछ करे, अत्यन्त श्रद्धाके साथ करे। सच पूछा जाय तो श्रद्धाको सीमामें न बँधनेवाले आत्माका स्वस्व ही माना गया है। श्रीमद्भगवान्ने कहा है—

श्रद्धासमोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।

‘अहिंसा’ धर्मका एक अन्यतम सिद्धान्त है। धर्मका यह सिद्धान्त सर्वथा पृथक् आधारपर खड़ा है। यह भी कहा गया है कि सत्य, प्रेम और दया—धर्मके तीन मूल सिद्धान्त हैं।

अहिंसा और दया प्रायः समानार्थी हैं। अहिंसाका एक शब्द प्रेम है और दूसरा पारस्विक दया। दोनों मिलकर अहिंसाका सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

प्रेमका अर्थ है—दूसरोंको सुख पहुँचाना और उनके सुखसे प्रसन्न होना। अपने ही सुखसे तृप्ति होना पुरुषोंके लिये भी मरल है। परंतु दूसरोंकी प्रसन्नताके लिये प्रयत्न करना और क्रियाशील होना ही सच्चा प्रेम है। अहिंसाका अन्तर्ार्थ हमें दूसरोंके दुःखमें दुःखी होनेकी प्रेरणा देता है और इशिका नाम दया है। दूसरोंके लिये ओम् वशना ही पर्याप्त नहीं है। दया केवल मायमें भरकर द्रष्टा बनकर रह जानेकी नहीं कहा जाता। दयामें अनुप्राणित व्यक्ति दुःखमें पड़े प्राणीकी पीड़ाको अपनी ही पीड़ा समझकर सहायता करनेके लिये दौड़ पड़ेगा। ये दोनों पदार्थ मिलकर अहिंसाका सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। अहिंसाके साथ सत्यकी जोड़ देनेपर विशुद्ध पूरा चित्र तैयार हो जायगा। रामका विशेष गुण ‘सत्य’ बताया गया है और श्रीकृष्ण हैं—‘धर्मके अवतार’। संस्कृत शब्द ‘सत्य’की व्युत्पत्ति दो पदोंसे हुई है। ‘सत्’—जिसका अर्थ है पृथ्वी, जल और अग्नि और ‘त्य’—जिसका अर्थ है वायु और आकाश। इन पोंचों तत्वोंमें भगवान्को अतिरिक्त और क्या बताते हैं? इसी रीतिमें भगवान्को पृथ्वी-से मिलाया गया है।

दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा ही मनुष्यका कर्तव्य है। सेवा दूसरोंका उपकार करनेकी दृष्टिसे नहीं; वरं अपना जीवन-धर्म मानकर करनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्तिको वाद रखना चाहिये कि उसकी मुख्यतम भायना भी उसके एवं दूसरोंके ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिये मनुष्यको आत्मनिग्रहका अभ्यास करना चाहिये, जिससे दुर्विचार मनके बाहर रहें और वहाँ श्रेष्ठ एवं महान् विचारोंको स्थान मिले।

यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मनकी शक्ति अपने तनको भी निर्मल और स्वच्छ रखे; क्योंकि कहा है ‘स्वच्छता दिव्यताकी पहली सीढ़ी है।’ मनुष्य अपने विचारोंका पुतला है। वह जो सोचता है, वही बन जाता है। अतएव बुराईके प्रलेपनको कुछ डालना चाहिये। मन चञ्चल है और वायुकी भाँति कठिनतासे बलमें आता है। इसको निरन्तर अभ्यास और वैराग्यके द्वारा नियन्त्रणमें रखना चाहिये। इसका स्वभाव ही चञ्चल है। सबको अपने निम्न-

कर्म प्रतिदिन नियमपूर्वक करने चाहिये और अपने मनको भणिके समान स्वच्छ रखना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि मनुष्यको अपने जीवनके इस उद्देश्यका स्पष्ट ज्ञान हो कि 'भगवान्की पूजा ही सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है।' भगवान्के धर्मका पालन करते हुए उनका काम करना और प्राणिमात्रकी निःस्वार्थ सेवा करना सबसे ऊँची पूजा है।

जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है, उसका आधार है

सत्य। जो कुछ भी कहा जाय, वह सत्य और सुननेमें प्रिय हो। श्रवणश्रद्धा यात सत्य होनेपर भी नहीं कहनी चाहिये और श्रुतिप्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये। धर्मके एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यही ठीक-ठीक तात्पर्य है। यही कहा भी गया है—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।

प्रियं च नचूतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः॥

सनातन-धर्मका स्वरूप

(मूल अंग्रेजी लेखक—अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीगोवर्धनमठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजीमहाराज)

[अनुवादक—श्रीशुतिशीलजी त्रयी तर्कसिरोमणि]

× × ×

सनातनका अर्थ है 'नित्य'। वैदिक धर्मका नाम 'सनातन-धर्म' अत्यन्त उपयुक्त है। अन्य किसी भी भाषामें 'धर्म'का वाचक कोई शब्द नहीं मिलता। अंग्रेजीमें इसके लिये 'रिलीजन' शब्द है, पर धर्मका भाव 'रिलीजन'में पूरी तरहसे नहीं उतर पाता। 'रिलीजन' शब्द धर्मके उस भावको लिये हुए है, जो बहुत सीमित और संकुचित है; पर सनातन-धर्म इतना विशाल है कि इसमें हमारे इस जन्मके ही नहीं, अपितु पूर्वजन्म और भविष्य-जन्मके सभी विषयों और परिणामोंका पूर्णतया समावेश हो जाता है।

शास्त्रोंमें धर्मकी परिभाषा 'धारणात् धर्मः' की गयी है। अर्थात् धर्म वह है, जो हमें सब तरहके विनाश और अव्यक्तिके बचाकर उन्नतिकी ओर ले जाता है। अतः 'रिलीजन'की तरह 'धर्म' शब्द सीमित और संकुचित अर्थवाला नहीं है। उदाहरणार्थ—वेद केवल पारलौकिक सुख-प्राप्तिका मार्ग बताकर ही नहीं रह जाते, अपितु इस लोकमें सर्वाङ्गीण उन्नति और समृद्धिके पथका भी प्रदर्शन करते हैं।

सनातन-धर्मके अर्थ

पहला अर्थ

व्याकरणकी दृष्टिसे 'सनातन-धर्म'में 'पट्टी-तत्पुरुषसमास' है अर्थात् 'सनातनस्य धर्म इति सनातनधर्मः।' सनातनका धर्म, सनातनमें लगायी गयी पट्टी विभक्ति स्थाप्य-स्थापक-सम्बन्धकी बोधक है। दूसरे शब्दोंमें—जित प्रकार 'ईसाई' मुहम्मदी, जरथुस्त तथा बौद्धधर्म अपने साथ ही

ईसा, मुहम्मद, जरथुस्त तथा बुद्धके भी बोधक हैं, उसी प्रकार सनातन-धर्म भी यह बताता है कि यह धर्म उस सनातन अर्थात् नित्य उत्तम परमात्माद्वारा ही चलाया गया है, किसी व्यक्तिके द्वारा नहीं।

सनातन-धर्मको छोड़कर और सभी धर्मोंको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है—(१) वे धर्म जो पूर्वकालमें थे, पर अब विद्यमान नहीं हैं, (२) वे धर्म जो पूर्वकालमें नहीं थे, पर अब हैं। पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनोंमेंसे किसीमें भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह धर्म अन्य धर्मोंके जन्मसे भी पूर्व विद्यमान था और अब भी विद्यमान है।

—पर भविष्यमें? इस प्रश्नके प्रसङ्गमें हमें 'चक्षुस्तन्व तदन्तिथम्' (जो उत्पन्न हुआ है, वह अवश्य नष्ट हो जायगा)—यह प्राकृतिक नियम ध्यानमें रखना पड़ेगा। इस नियमका कोई अपवाद न अवतक हुआ और न आगे कभी होगा ही। उदाहरणस्वरूप—सज्जनोंकी रक्षा और दुष्टोंके विनाश तथा धर्मके संस्थापनके लिये जब भगवान् मानव-शरीरके रूपमें अवतरित होते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, तब वे चले जाते हैं; इस प्रकार भगवान्का अवतरित दिव्य शरीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नहीं है।

दूसरा अर्थ

सनातन-धर्म अनादि और अनन्त है; क्योंकि सृष्टिकी उत्पत्तिके समकक्ष लेकर सृष्टि-प्रलयतक यह विद्यमान रहता है। यह सनातन इसलिये नहीं है कि यह सनातन ईश्वरद्वारा

स्थापित है, अपितु यह स्वयं भी सनातन वा नित्य है। यह प्रलयतक अस्तित्वमें रहेगा; प्रलयके बाद भी यह नष्ट होने-वाला नहीं है; अपितु गुतरूपमें तब भी यह अवस्थित रहता है। पुनः सृष्टिके साथ ही यह लोगोंकी रक्षा और उन्नति करनेके लिये प्रकट हो जाता है। व्याकरणको दृष्टिसे इस दूसरे अर्थका बोधक कर्मधारय समास है, जिसके अनुसार 'सनातनधर्म' इस प्रकार बिग्रह होता है—'सनातन-इचासौ धर्मश्च' अर्थात् सनातनरूपसे रहनेवाला धर्म।

इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे धर्म श्रुते हैं। इसके विपरीत हमारा तो यह कथन है कि सभी धर्म किसी-नकिसी रूपमें उस अन्तिम लक्ष्यतक मनुष्यको पहुँचाते ही हैं पर वे किसी व्यक्तिविशेषके द्वारा संस्थापित होनेके कारण समके साथ नष्ट भी हो जाते हैं; यह सनातन-धर्म ही ऐसा है, जो सृष्टिकालमें सारी रचनाको उन्नतिकी ओर प्रेरित करता है; प्रलयमें चक्रमरुपसे रहता है और अगले कल्पमें पुनः प्रकट हो जाता है।

तीसरा अर्थ

इसमें भी 'सनातन-धर्म' कर्मधारय समासमें है, पर यहाँ 'सनातन' पदमें दूसरे अर्थकी अपेक्षा कुछ और विशेषता है। यहाँ उसका विग्रह होगा—

सदा भवः सनातनः, सनातनं करोति इति सनातनयति, सनातनयतीति सनातनः। सनातनश्चासौ धर्मः इति सनातन-धर्मः।

यह सनातन केवल इसलिये नहीं है कि यह सनातन परमात्माद्वारा संस्थापित है; यह धर्म सनातन इसलिये भी नहीं है कि यह स्वयंमें अविनश्वर है; अपितु यह सनातन इसलिये है कि इस धर्ममें विश्वास रखनेवाला तथा इस धर्मपर चलनेवाला भी सनातन हो जाता है। वह धर्म अपने अनुयायीको भी अमर बना देता है।

इसको और गहरा समझनेके लिये हमें और सबोंकी ओर भी हलनाचलक दृष्टिसे देखना पड़ेगा। ग्रीस, रोम, सीरिया, असीरिया, पर्शिया, बेबीलन, पाकिस्थान, चीनिया, सिंध, तिबेट, काथेडा तथा दूसरे भी साम्राज्य, जिन्होंने सारी दुनियाको हिला दिया था, आज पृथ्वीकी सतहसे चर्चया समाप्त हो चुके हैं। उनके पास धनशुल, जंगल, सैन्यबल—सभी कुछ था; पर लोगोंकी सनातन या अमर बनानेकी शक्ति उन साम्राज्योंके पास नहीं थी। यहाँ

उनके सम्पूर्ण विनाशका कारण बना। पर भारतके पास यह शक्ति थी, इसीलिये वह आजतक जीवित रहा। इसमें संशय नहीं कि इसकी जीवित रखनेमें सनातन-धर्म एक मुख्य कारण रहा है, जो—

(१) सनातन-तत्त्व अर्थात् परमात्माद्वारा मंज्योति है (पहला अर्थ—सनातनरूप धर्मः, पृथीतरूपरूप सनास अर्थात् सनातनका धर्म)

(२) स्वयं भी सनातन है (दूसरा अर्थ—सनातनस्वामी धर्मः, कर्मधारय समास)

(३) अपने अनुयायियोंको भी सनातन, नित्य तथा अमर बना देता है (तीसरा अर्थ—सनातनयति इति सनातनः, सनातनश्चासौ धर्मः इति सनातनधर्मः)

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस धर्मके अनुयायीके अमरत्वका स्वरूप क्या है? इस प्रश्नका उत्तर हमें 'सनातन-धर्म' शब्दके चौथे अर्थमें मिलेगा।

चौथा अर्थ

इस चौथे अर्थमें भी तीसरे अर्थकी तरह 'सनातन' में कर्मधारय समास है; अर्थात् 'सनातनयति इति सनातनः' अर्थात् वह धर्म जो हमें सनातन बनाता है सनातनधर्म है। पर यहाँ 'सनातनयति' का अर्थ होगा—'सनातनं परमात्मस्वरूपं प्राप्नोति इति' अर्थात् जो हमें परमात्मस्वरूपको प्राप्त करवाता है, वह धर्म सनातनधर्म है। इस धर्मके मार्गपर चलनेवाला अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप का साक्षात्कार करके परमात्माके साथ एक हो जाता है।

यह सनातन-धर्मका सदा स्वरूप है, जिसे अपनाकर प्राचीन भारत बहुत उन्नत था। पर आज जब उसने इस धर्मकी अवहेलना कर दी, तब वह दिनोदिन अवनतिकी ओर ही चला जा रहा है। जो धर्मशास्त्रको छोड़कर स्वेच्छापूर्वक काम करता है, उसकी अवनति अनिवारणीय हो जाती है। ऐसे व्यक्तियोंके विषयमें ही भगवान् ने नीचमें कहा है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

सन्नाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकारणवस्थिताः।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहति ॥

(१६ : २३-२४)

(जो शास्त्रविधिकी अवहेलना करके मनमाना कार्य

करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख ही प्राप्त करता है और न मोक्ष ही प्राप्त करता है। इसलिये हे अर्जुन ! तेरे कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, सुतरां शास्त्रप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार कार्य कर ।*

मनुने कहा है—

धर्मं धृव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
धननं क्वा हुवा धर्मं प्रजाको भी मार देता है और रक्षित हुआ धर्म लोगोंकी भी रक्षा करता है ।
सनातन-धर्मका यह स्वरूप इतना उच्च और श्रेष्ठ है कि इसकी तुलनामें संसारका कोई भी धर्म नहीं आ सकता ।

धर्मका स्वरूप और माहात्म्य

(पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद)

शुभाशुभ कर्म-वासना-वासित परमाणु ही धर्म है—यह विवसन्तो (जैनियों) का मत है । क्षणिक विज्ञान-संवृति-वासना ही धर्म है—यह सौगर्तो (बौद्धों) को असीष्ट है । योग-ज्ञानादिसे वृत्तियोंके निरोधद्वारा जीवन्मुक्ति धर्म है—यह सांख्ययोगवादियोंका मत है । विहित-प्रतिषिद्ध कर्मोंके आचरण तथा वर्जनद्वारा प्राप्त विशिष्ट गुण धर्म है—यह नैयायिकोंका मत है । अपूर्व ही धर्म है—यह प्रभाकरादि मीमांसकोंका कथन है । वेदाज्ञा-पालन ही धर्म है—यह जैमिनिके अनुयायी मीमांसकोंका मत है । 'बलवन्निष्ठ-प्रयोजकत्वे सति श्रेयःसाधनतया वेदप्रमापितत्वमेव धर्मत्वम्'—यल्लवान् अनिष्टसे रक्षक एवं श्रेयस्कर होनेसे वेदाज्ञा-प्रमाणता ही धर्म है—वस्तुतः यही सबका निष्कर्ष है, ऐसी—विद्वान् आचार्योंकी समन्वयार्थ मान्यता है ।

प्रवृत्ति-निवृत्तिके भेदसे यह 'वेदोक्त धर्म' भी दो प्रकारका कहा गया है—

द्वाविमावथ पन्थानी यच्च वेदाः प्रतिष्ठिताः ।

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः ॥

(जलपुराण २३७ । ६ ... महाभारत शान्तिपर्व २४१ । ६)

—इन्हें ही ज्ञान (सांख्य) योग तथा कर्मयोगसे भी अभिहित किया गया है । सनकः सनन्दनः सनत्सुजातः शुक्रवेवादि महात्मागण निवृत्ति-धर्मके अनुयायी हैं ।* अन्य धर्मात्मागण प्रवृत्तिके अनुयायी हैं । इन दोनों धर्मोंसे रिक्त धर्म-कर्म चाहे महाफलदायक—राज्यैश्वर्यादिदायक भी क्यों न हो, नहीं करना चाहिये; क्योंकि आगे उसका परिणाम शुभावह नहीं होता—

धर्मादपेतं यत्कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम् ।
न तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥
(महाभारत शान्तिपर्व २९३ । ८)

ऐसा कर्म पीछे कर्ताकी समूल शास्त्रोपशाखाओंको दग्ध करता हुआ चला जाता है—

नधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्दुर्लभं कृन्तति ॥

मूलानि च भ्रष्टास्वाश्च दहन् समधिगच्छति ।

(मनुस्मृति ४ । १७९, महाभारत शान्तिपर्व ९५ । १७-१८)

जो यह समझकर कि 'अरे धर्म कहाँ है ?', धर्म तथा धर्मात्माओंका उपहास करता है, वह विनाशको ही प्राप्त होता है *—

न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव ।

अधर्माध्वानश्च भवेद् विनाशमुपगच्छति ॥

(महाभारत शान्तिपर्व ९५ । १९ । २०)

अधर्मात्मा पुरुष (या देश भी) कभी-कभी रावणः हिरण्यकशिपुः दुर्योधन आदिके समान बढ़ते हैं; पर अन्तमें उनका भीषण विनाश हुए बिना भी नहीं रहता—

अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

(मनुस्मृति ४ । १७४, महाभारत वनपर्व ९४ । ४ तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रवृत्तिखण्ड १४ । २६ इत्यादिका भाव)

अतः धर्मज्ञान्य अर्थ-कामका भी सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये—

* इनके उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिये महाभारत शान्तिपर्व १४६—१४९, अनुशासनपर्व, अध्याय १ आदिकी कथाएँ भी देखी जा सकती हैं ।

* इस सम्बन्धमें लघ्वपुराण, माहेश्वरखण्डके नन्दमद्र-सम्बन्ध-तर्जनीकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये ।

परित्यजेद्रथकामी धौ स्वातां धर्मवर्जितौ ।
(मनुस्मृति ४ । २७६, विष्णुपुराण ३ । ११ । ७, कौटिलीय
अर्थशास्त्र १ । ७ । ८)

अकेला धर्म ही सर्वत्र सहायक—रक्षक होता है—

धर्म एकरे मनुष्याणां सहायः परिकीर्तितः ।

(महापुराण १३७ । ९)

धर्मसमनु गच्छति ।

(मनुस्मृति ४ । २४२-४२)

जने रणे समुल्लाग्निसम्ये

रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ।

(नीतियुक्त ११, पु० सि० १ । ५३)

धर्मसे ही अर्थ-काम-मोधादि सभी सुख मिलते हैं ।
धर्म ही सभी पुण्यार्थोंका मूल है । (मनु० चाणक्यसूत्र
१-२०) धर्मलेशमें भी जो आन्तरयिभुद्ध सात्विक सुख—
आनन्द उपलब्ध होता है, वह अर्थ-कामादिमें कहाँ
है? अतः सदा धर्ममें ही मन लगाना चाहिये । धर्महीन
प्राणीका जीवन तो अत्यन्त ही चिन्त्य है—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

(पु० सि० १६९, विक्रमांक० चरि० १३ । १,
महापुराण धर्मसारोद्धार, पञ्चतन्त्र ३ । ९४)

मुल्लाका इव धान्येषु भूत्यप्येव इव पक्षिषु ।

मशका इव मर्त्येषु वेपां धर्मो न कारणम् ॥

(महाभारत शान्तिपर्व ३२२ । ७, पञ्चतन्त्र ३ । ३ । ९७)

अतः धर्मका ही अभ्यास करना चाहिये ।

धर्मेणापिहितो धर्मो धर्ममेवानुवर्तते ।

धर्मिकेण कृतो धर्मो धर्ममेवानुवर्तते ॥

(महाभारत शान्तिपर्व १९३ । २८)

जो तन-धनादिसे धर्माचरणमें सर्वथा व्यसमर्थ हो, उसे
भी कम-से-कम मनसे ही सबके कल्याणकी कामना करनी
चाहिये । यह मानसिक धर्म कहा गया है, जो सध धर्मोंका
मूल है—

मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः ।

वस्माद सर्वेषु भूतेषु मनसा दिवसाचरेत् ॥

(महाभारत शान्तिपर्व १९३ । ३१)

(भेषक—पण्डित श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्)

सुख-शान्तिका एकमात्र उपाय धर्म

(लेखक—स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी सरस्वती महाराज)

यूरोप-अमेरिकाके रंगमें रंगा और विज्ञानके चकाचौंधमें
फँसा आजका भारतीय भुवक भी कहने लगा गया है कि
ईश्वर और धर्मके प्रति हमें धृणा हो गयी है, अतएव इस
विषयमें हमारे साथ चर्चा न करो । परंतु भाई ! तुम तो
नींवको भूल रहे हो । जिस ईश्वरसे तुमको धृणा है, वह ईश्वर
तो तुम्हारे ही शरीरमें, तुम्हारे अपने हृदयमें सर्वदा विराज
रहा है । उसकी कृपासे तुम्हारी आँख बेल सकती है और
कान सुन सकते हैं । उसकी दयासे तुम्हारी नासिका सूँघ
सकती है और जिह्वा स्वाद ले सकती है । उसीके प्रसादसे
तुम्हारे हाथ लेन-देन करते हैं और पैर चञ्चल कर सकते हैं ।
उसके अनुग्रहसे तुम्हारी बुद्धि विश्रय करती है और मन

मनन कर सकता है । अधिक क्या कहें, तुम्हारा जीवन ही
उसकी अनुकम्पाके ऊपर आश्रित है । ऐसे ईश्वरसे धृणा
होनेपर कैसे काम चलेगा ?

धर्मके विषयों भी यही बात है । तुम जिस विश्वमें रहते
हो, उस विश्वका स्वरूप जितना विशाल है, उससे अनेक-
गुना विशाल है स्वरूप धर्मका ; और उसके ऊपरके एक
अंशमें तुम्हारा यह विश्व स्थित है । तब फिर ऐसे धर्मसे धृणा
रखनेपर तुम्हारा पालन-पोषण कैसे चलेगा ?

धर्मका स्वरूप इतना अधिक विशाल है कि उसको
किसी एक व्याख्यामें बाँधा नहीं जा सकता । इस प्रकार

* देवता आराधना: सन्तो यथा साधुपचारणाः । धार्मिकान् पूजयन्तीह न भगवत्यान् न कामिनाः ।

धने सुखलक्ष्मणे च धर्मे तु परमं सुखम् ॥ (महाभारत शान्तिपर्व २७१ । ५६)

इस विषयमें यहाँकी कुण्डभारती कथा भी अवश्य देखने योग्य है ।

अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार विभिन्न विचारकोंने धर्मकी अनेकों व्याख्याएँ की हैं, 'धर्म' शब्दकी व्युत्पत्ति भी विभिन्न प्रकारसे की है। जहाँ हम बैठे हैं, उसी कमरेका एक छायाचित्र यदि कैमरेकी ईशान कोणमें रखकर लें तथा दूसरा छायाचित्र नैऋत्य कोणमें रखकर लें तो ये दोनों छायाचित्र एक समान नहीं होंगे। एकमें जहाँ हमारा मुँह दीखेगा, वहाँ दूसरेमें हमारी पीठ दीखेगी। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ खड़े होकर जिस दृष्टिसे धर्मका अवलोकन किया गया, उसीके अनुसार उसकी व्युत्पत्ति करके लक्षण बनाया गया।

अब धर्म-शब्दकी कुछ व्युत्पत्ति देखिये। अन्तिम अर्थ तो स्वका एक ही है। परंतु हमने जैसा पहले कहा है, उसके अनुसार जिस कोनेसे हम उसे देखते हैं, वैसा ही वह हमें दीखता है। (१) धिन्वन्ताद् धर्मः। धिन्वनका अर्थ है धारणा या आश्वासन देना, दुःखसे पीड़ित समाजको धीरे-धीरे देखकर सुखका मार्ग दिखाना। इस प्रकारके आचारका नाम धर्म है। (२) धारणाद् धर्मः। धारण करना, दुःखसे बचाना। श्रीकृष्णभगवान्ने जैसे गोवर्द्धनकी धारण करके ब्रजको बचाया था, उसी प्रकार जिसके आचरणसे समाज अधोगति की ओर न जाय और अपने उच्च आसनपर स्थिर रह सके, उसका नाम धर्म है। प्रकृति का स्वभाव ही जलके समान नीचे की ओर जानेका है। अर्थात् यदि धर्मका अवलम्बन न किया जाय तो सख्त स्वभावसे प्रजा अधोगतिकी ओर पसीटती जाती है। आज धर्मका आश्रय छूट जानेके कारण ही हम दिन-प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, यह प्रत्यक्ष ही है।

मनुभगवान्ने धर्मके दस लक्षण बतलाये हैं। उनमें धर्मपालन करनेका सारा स्वरूप आ जाता है। पुराणोंने उसका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बताये हैं। धर्मके एकाध अङ्गका भी यदि समझदारीके साथ पालन हो तो दूसरे अङ्गोंका पालन अपने-आप हो जाता है। जैसे खाटके एक पायेको खींचनेसे शेष तीन पाये उसके साथ अपने-आप ही खिंच आते हैं, इसी प्रकार धर्मके पालनमें भी होता है। धर्मपालन समझदारीके साथ होना चाहिये।

केवल अब धर्मकी एक सर्वदेशीय और सर्वमान्य व्याख्या देखिये। वास्तवमें धर्मका ज्ञान चर्चा या इस विषयके ग्रन्थोंके अवलोकनसे ठीक वीरपर नहीं होता। यह तो आचरणमें लानेकी वस्तु है। जैसे-जैसे आचरण धर्ममय होता जाता है, वैसे-वैसे ही धर्मका रहस्य समझमें आता जाता है। बाँचनेसे

या चर्चा करनेसे तो केवल ऊपरी ज्ञान होता है, जिसकी केवल जानकारी मात्र कह सकते हैं। धर्मकी एक व्याख्या इस प्रकार है—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।

जिसके आचरणसे अभ्युदय तथा निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, उसका नाम धर्म है।

अब अभ्युदय और निःश्रेयसका अर्थ समझना चाहिये। निःश्रेयसका अर्थ स्पष्ट है, इसलिये इसको पहले समझ लीजिये। श्रेयस्का अर्थ है कल्याण। जिस कल्याणसे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा या अधिक महत्वका कल्याण न हो, उस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि कल्याणको निःश्रेयस कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कल्याण 'मोक्ष' कहलाता है; क्योंकि उसकी प्राप्त करनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। इस प्रकार निःश्रेयसका अर्थ हुआ मुक्तिकी प्राप्ति या भगवत्प्राप्ति अथवा जन्म-मृत्युचक्रीय बन्धनसे निवृत्ति। अतएव धर्मका एक लक्षण यह हुआ कि जिसके आचरणसे मोक्षकी प्राप्ति हो।

'अभ्युदय'का अर्थ केवल यही है कि शरीरके निर्वाहके साधन सुगमतासे प्राप्त हों, वित्तसकी सामग्री या शरीरको लड़-लड़ानेवाले वैभव नहीं। मनु महाराजने अत्यन्त संक्षेपमें बतलाया है कि धर्मका आचरण कैसे करना चाहिये। यथा—

अहिंसा सत्यमस्तेयं धौर्ध्मनिन्द्रियनिग्रहः।

शतद् धर्मं समासेन चातुर्वर्ण्येऽङ्गबोधेननुः॥

पहला है—अहिंसा। हिंसाका स्थूल अर्थ है शरीर और प्राणका वियोग करना; परंतु इसका सूक्ष्म अर्थ है—मनसा, वाचा, कर्मणा किसीको कष्ट देना। अपने शरीरसे किसीको पीड़ा पहुँचाना, वाणीसे मृत्युकी धमकी देना अथवा ऐसी कठोर वाणी बोलना जिससे किसीके मनपर आघात पहुँचे और मनसे किसीका विनाश या बुरा चाहना; यह भी हिंसा ही है। ऐसी किसी भी हिंसासे दूर रहनेका नाम है 'अहिंसाका पालन'।

दूसरा तत्त्व है—सत्य। ऐसा कौन सम्प्रदाय है, जो सत्यकी आवश्यकताको स्वीकार न करता हो। भले ही कदाचित् सत्य वचनपर कोई बल न दे; परंतु असत्यका आचरण करनेके लिये तो कोई भी सम्प्रदाय नहीं कहता। अतएव सत्य अर्थात् सत्यका आचरण और असत्यका त्याग, यह सब सम्प्रदायोंके लिये सामान्य धर्म है।

चोरी है—अस्तेय । अस्तेयका अर्थ है चोरी करना । मालिककी अनुपस्थितिमें या उसकी नजर बचाकर उसकी वस्तु अपने उपयोगके लिये लेना, यह साधारणतः चोरी कहलाता है । उसकी उपस्थितिमें वलपूर्वक छीन लेना चूट कहलाता है । यह चोरी और चूटका बहुत साधारण अर्थ हुआ । परंतु जो व्यापारी एक मन मालका पैसा लेता है और कम तौलता है, अथवा दस मन कपड़ेका पैसा लेकर कम नापकर देता है, बढ़िया मालका पैसा लेकर घटिया देता है या निखालिस चीजमें दूसरी चीज मिलाकर देता है । तथा जो कारीगर पूरा वेतन लेकर निश्चित कामको ईमानदारीसे नहीं करता, जो अधिकारी या नौकर बूझ-रिश्तत लेता है या छेनेकी इच्छा करता है—सारांश यह है कि जो लोग अपने व्यवहारमें पूरी ईमानदारी नहीं बतते, जो अपनी आवश्यकतासे अधिक संग्रह करते हैं तथा जो सेवक अपने ऊपर सौंपा हुआ काम विश्वासपूर्वक नहीं करते, वे सभी चोर-काटू या छुटेरे हैं । इस प्रकारकी किसी भी चोरीसे दूर रहनेका नाम 'अस्तेय-यतका पालन' कहलाता है । इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद्ध कोई सम्प्रदाय हो सकता है, यह मैं नहीं मानता ।

शौचा है—शौच । शौचका अर्थ है पवित्रता । इसमें एक तो है—शरीरकी पवित्रता अर्थात् शरीरको स्वच्छ रखना । इस बातको तो पशु-पक्षी भी समझते हैं; फिर मनुष्यको तो ऐसा करना ही चाहिये; इसमें क्या नयी बात है ? दूसरी है मनकी पवित्रता । मनको दुष्ट संकल्पोंसे दूर रखना चाहिये । मनमें किसी भी प्रकारका बुरा विचार आने ही न पाये, उसको ऐसा पवित्र बनाना चाहिये । शौचके विषयमें भी किसी भी सम्प्रदायका कोई विरोध नहीं होता; क्योंकि तन-मनकी पवित्रताके लिये ही उसका निर्माण होता है और इसीके लिये सारे कर्मकाण्डकी योजना धनी होती है ।

पौंचर्षा है—इन्द्रियनिग्रह । वास्तविक स्वतन्त्र मनुष्य कौन है ?—जिसका अपनी इन्द्रियोंके ऊपर पूरा काबू है, दूसरा कोई नहीं । स्वतन्त्र देशमें रहनेसे शरीर मले ही स्वतन्त्र कहलाता हो; परंतु वह मनुष्य, जो इन्द्रियोंका गुलाम है, वे जैसे चलाती हैं, वैसे ही पशुके समान चलाता है तो वह स्वतन्त्र मनुष्य नहीं है, वस्तुि गुलामसे भी बदतर है । इस प्रकार इन्द्रिय-निग्रह भी प्रत्येक सम्प्रदायमें किसी-न-किसी नामे मान्य होना चाहिये और इस कारण कोई भी सम्प्रदाय इन्द्रिय-निग्रहकी शिक्षाका विरोध नहीं करता ।

इस विवेचनसे स्पष्ट देखा जाता है कि कोई भी राज्य या संस्था, अथवा समाज या व्यक्ति बिना धर्मके रह ही नहीं सकता । राज्य असाम्प्रदायिक हो सकता है, परंतु वह धर्मनिरपेक्ष या धर्मविहीन हो ही नहीं सकता । राज्यके लिये भी उसके धर्म हैं और जहाँतक उसका पालन होता है, वहाँतक वह 'सुराज्य' कहलाता है । राज्यके धर्म रामायण तथा महाभारतमें विस्तारपूर्वक लिखे हैं, जिसको जान लेना भारतीय राज्यतन्त्रके प्रत्येक सम्बन्धके लिये आवश्यक है ।

आज जो दुःखके बादल हमारे ऊपर मँडरा रहे हैं, उनको विश्वयुद्ध दूर नहीं कर सकता । ऐटम बम, हाइड्रोजन बम, कोछाट बम अथवा इनसे भी भयंकर शस्त्र उनको दूर नहीं कर सकते । अनेकों प्रकारके कारखानोंकी स्थापनासे दुःख दूर नहीं होता । संतति-नियमनके साधनोंद्वारा मांसी प्रजाका विनाश करनेसे भी दुःख दूर नहीं होगा । विपुल धनराशि तथा पुष्कल भोगसामग्री भी दुःखके बादलोंको छिन्न-भिन्न नहीं कर सकेगी । चन्द्र, मङ्गल या शुक्रतक पहुँचनेसे भी दुःखका अन्त न होगा । दुःखके बादलोंको दूर करके सुख-शान्तिकी स्थापना करनेका एकमात्र उपाय है—धर्म । जद-तक पुनः धर्मकी संस्थापना नहीं होती, तबतक दूसरे किसी भी उपायसे इन दुःखके बावलोंको दूर करके सुख-शान्ति नहीं प्राप्त की जा सकती ।

अंग्रेजोंके आनेके पूर्व हमारे यहाँ ईश्वर और धर्मके लिये पूर्ण स्थान था । उनके आनेके बाद हम उनकी आकर्षक भोगसामग्री देखकर लुब्ध हो गये और धीरे-धीरे ईश्वर और धर्मकी ओरसे उदासीन और बेपरवाह होने लगे । हम जैसे-जैसे धर्मविमुख होते गये, वैसे-वैसे ही हमारे दुःख बढ़ते गये । अब दुःखकी कोई सीमा नहीं रह गयी है । आज प्रजा दाने-दानेके लिये मर रही है और अनीति तथा दुराचारका साम्राज्य जम गया है; क्योंकि ईश्वर और धर्मके लिये हमने कोई स्थान नहीं रक्खा है । इन दोनोंकी अवहेलना करके इन दोनोंको पूर्णतः निश्चल फेंका है और हम इनका आदर बिस्कुल ही नहीं करते ।

हमने देखा कि धर्मकी पुनः स्थापना किये बिना इस भयंकर दुःखसे बचनेका दूसरा कोई इलाज नहीं है । अधर्म और उसके तत्व—अनीति, दुराचार आदि बहुत जोर पकड़ने और अपनेसे जब-वे काबूमें नहीं आवेंगे तब भगवान् अपने वचनके अनुसार अवतार लेकर धर्मकी स्थापना करेंगे और इस प्रकार दुष्टोंका संहार करके

धर्मकी संस्थापना करेंगे तथा स्वयं अविनाशी होनेके कारण अवतारका काम पूरा होनेपर अदृश्य हो जायेंगे ।

यहाँ कुछ शानलवदुर्विदग्ध मानव प्रश्न करेंगे कि क्या भारतवर्ष ही ऐसा पापी है ? और क्या यहाँ बहुत अधिक पाप होता है कि जिसका निवारण करनेके लिये भगवान्‌को अवतार लेना पड़ता है ? यूरोप, अमेरिका, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशोंमें भगवान्‌को क्यों नहीं अवतार लेना पड़ता ? इससे सिद्ध होता है कि पापाचरण केवल भारतवर्षमें ही होता है ।^१ इसके उत्तरमें इतना ही कहना है कि भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं—धर्मकी संस्थापना करनेके लिये ही । भारतके सिवा दूसरे देशोंमें धर्मको स्थान नहीं होता; क्योंकि वहाँ मानव-जीवनके लिये कोई सुन्दर योजना नहीं है । जहाँ धर्म होता है, वहीं जीवन योजनाके अनुसार चलता है । वह योजना है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस चतुर्विध पुरुषार्थका सम्पादन करनेकी । इस योजनाको पूरी करनेके लिये दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके साथ जुड़े हुए हैं । जैसे—(१) कर्मफलका सिद्धान्त; (२) उससे उत्पन्न पुनर्जन्मका सिद्धान्त; (३) उससे निकली हुई चातुर्वर्ण्यव्यवस्थाका सिद्धान्त; (४) और उसकी भूमिकामें ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमोंका सिद्धान्त । इससे स्पष्ट हो गया कि उन देशोंमें धर्मकी स्थान नहीं है,

तब फिर धर्मका ह्रास कैसे होया ? और फिर उसकी पुनः संस्थापनाके लिये भगवान्‌को अवतार क्यों धारण करना पड़ेगा ?

आहारनिद्राभयमैश्वर्यं

॥

सामान्यमैश्वर्यशुभिनैराणम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

आहार, निद्रा, भय और लीसङ्ग—ये चार बातें पशुओं और मनुष्योंमें समानरूपसे होती हैं । मनुष्यमें यदि कोई विशेषता है तो वह धर्मकी है । अतएव जिस देशमें अथवा जिस समाजमें धर्म नहीं होता, उसको शब्द 'पशु' कहते हैं । पशुके लिये तो ईश्वरने एक ही नियम बनाया है कि जन्म लेना और प्रारब्धके अनुसार सुख-दुःख भोगकर मर जाना । इन निष्कृष्ट योनियोंमें जीवकी उन्नतिके लिये कोई साधन नहीं होता; अतएव उनके लिये भगवान्‌को अवतार नहीं लेना पड़ता । उनका जीवन तो भगवान्‌के बनाये हुए नियमके अनुसार चलता ही रहता है और इस कारण भारतवर्षके सिवा दूसरी जगह कहीं भगवान्‌को अवतार धारण करना नहीं पड़ता ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

धर्म अविनाशी तत्त्व है

(एक महात्माका प्रसार)

धर्म मानवकी खोज है, उपज नहीं । खोज सदैव अविनाशी तत्त्वकी होती है । इस दृष्टिसे धर्म अविनाशी तत्त्व है । भौतिकवादकी दृष्टिसे धर्म प्राकृतिक विधान, अव्यात्मवादकी दृष्टिसे निज विवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापथकी दृष्टिसे प्रभुका मङ्गलमय विधान है । धर्म धारण किया जाता है अर्थात् धर्मकी धर्मिक साथ एकता होती है । धर्मके धारण करनेसे मानवको भयरहित चिर शान्ति मिलती है । धर्म मानवको रागरहित करनेमें समर्थ है । रागरहित होते ही साधक स्वतः योगवित् तथा तत्त्ववित् एवं प्रेमवित् हो कृतकृत्य हो जाता है । इस कारण धर्म सर्वतोमुखी विकासकी भूमि है ।

धर्म सर्वप्रथम मानवको यह प्रेरणा देता है कि विवेक-विरोधी तथा सामर्थ्य-विरोधी कार्य मत करो । सामर्थ्य तथा

विवेकके अनुरूप किया हुआ कार्य कर्ताको जन्म-जन्मान्तरके विद्यमान रागसे रहित कर देता है । यह धर्मका बाह्य रूप है । नवीन रागकी उत्पत्ति न हो, इसके लिये धर्म निज अधिकारके त्यागकी प्रेरणा देता है और फिर मानव रागरहित होकर अत्यन्त सुगमतापूर्वक मानव-जीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है ।

रागरहित भूमिमें ही योगरूपी वृक्ष लगाता है और योगरूपी वृक्षपर ही तत्त्वज्ञानरूपी फल लगाता है, जो प्रेमरूपी रससे परिपूर्ण है ।

शक्ति, मुक्ति और भक्ति धर्मसे ही उपलब्ध होती हैं । धर्मोत्साके जीवनमें सतत सेवा, त्याग, प्रेमकी त्रिवेणी लहराती है । सेवासे जीवन जगत्‌के लिये, त्यागसे अपने लिये और प्रेमसे सर्वसमर्थ प्रभुके लिये उपयोगी होता है । धर्मके

धारण किये बिना जीवन उपयोगी नहीं होता। अनुपयोगी जीवन किसीको अभीष्ट नहीं है और उपयोगी जीवनकी माँग सदैव सर्वत्र समीचीन रहती है।

इस दृष्टिसे धर्मात्मा सभीको स्वभावसे ही प्रिय है। धर्मात्मामें जगत्का चिन्तन नहीं रहता, अपितु जगत् धर्मात्माकी सदैव आवश्यकता अनुभव करता है। कारण कि धर्मात्मासे सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और वह स्वयं अधिकार-लालसासे रहित हो जाता है, यह निर्विवाद सत्य है। प्रत्येक मानवमें धर्मका ज्ञान विद्यमान है; पर उसकी खोज वीतराग महापुरुष ही कर पाते हैं। रागरहित होनेकी स्वाधीनता मानवको जन्म-जात प्राप्त है। कारण कि उसे उसके रचयितासे विवेकपूर्ण प्रकाश तथा बुद्धिकामी दृष्टि एवं भावशक्ति प्रदान की है। धर्म मानवको मिले हुएकी अर्थात् जो प्राप्त है, उसीके सदुपयोगकी प्रेरणा देता है। इस दृष्टिसे धर्मात्मा होनेमें मानव सर्वदा स्वाधीन है। यद्यपि धर्मको धारण करना सहज तथा स्वाभाविक है, फिर भी मानव अपनी ही मूलसे अपनेको धर्मसे च्युत कर लेता है, जो विनाशका मूल है।

अपनी मूलका ज्ञान और उसकी निवृत्ति आवश्यक हो सकती है; पर कब? जब मानव स्व ओरसे विमुख होकर अपनी ओर देखे। अपनी ओर देखते ही उसे अपनी रुचि तथा आवश्यकताका बोध होगा। रुचिकी निवृत्ति और आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होती है—यह अविचल सत्य है। रुचिका उद्गम एकमात्र पराधीनताको स्वीकार करना है। पराधीन प्राणी रुचिमें आश्रय हो जाता है। पराधीनतासे पीड़ित होनेपर जब मानव स्वाधीनताकी आवश्यकता अनुभव करता है, तब अपने-आप रुचिका नाश होने लगता है। सर्वोद्योगमें रुचिका नाश होते ही स्वाधीनताकी माँग अपने-आप पूरी हो जाती है। स्वाधीन मानव ही धर्मके वास्तविक तत्त्वका अनुभव करता है। पराधीनताको सहन करना ही धर्मसे च्युत होना है। जिसे किसी प्रकारकी पराधीनता सहन नहीं होती, वही जगत्के प्रति उदार तथा प्रभुके प्रति प्रेमी होता है। स्वाधीन होनेकी स्वाधीनता मानवको अपने रचयितासे प्राप्त है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव बलका दुरुपयोग तथा विवेकका अनादर नहीं करता और अपने तथा जगत्के आधार तथा प्रकाशकमें अविचल श्रद्धा रखता है। सर्वधार सर्वका, प्रकाशक तथा सर्वसमर्थ है; इतना ही नहीं, वह सदैव है, सर्वत्र है और समीचा है। जो उसे स्वीकार नहीं

करले, उनका भी वह उतना ही है, जितना उनका है जो उसे स्वीकार करते हैं। पर यह तभी स्पष्ट होता है, जब मानव धर्मको धारणकर रागरहित हो जाय।

निज ज्ञानका आदर मानवको बलके सदुपयोगकी तथा अलौकिक दिव्य चिन्मय अविनाशी जीवनकी प्रेरणा देता है। ज्ञानविरोधी कार्य करते हुए धर्मके तत्त्वको जानना सम्भव नहीं है। राग और क्रोधने ही हमें धर्मसे विमुख किया है। दूसरेके अधिकारकी रक्षा बिना किये रागका नाश नहीं होता और अपने अधिकारका त्याग करनेपर ही मानव क्रोधरहित होता है। 'पाग' जड़ता, अभाव तथा नीरसतामें आवद्ध करता है और 'क्रोध' कर्तव्य, निजस्वरूप तथा प्रभुकी विस्मृतिमें डेता है। अतएव राग तथा क्रोधका अन्त करना अनिवार्य है, जो एकमात्र धर्मके धारण करनेसे ही सम्भव है। कर्तव्यकी स्मृति और उसके पालन करनेकी सामर्थ्य क्रोधरहित होनेपर स्वतः आ जाती है। कर्तव्यनिष्ठ होते ही मानव देहातीत जीवनमें प्रवेश पाता है, जिसके पाते ही जीवन परम प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता है। यह विकास धर्मात्माका स्वतः हो जाता है। इस दृष्टिसे धर्मका धारण करना मानवमात्रके लिये अत्यन्त आवश्यक है। धर्मात्मा प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके सभी परिस्थितिचोसे अतीत दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता है। अतः प्राणोंके रहते हुए ही वर्तमानमें भूलरहित हो धर्मको धारण करनेका अथक प्रयास करना मानवमात्रके लिये परम अनिवार्य है।

की हुई भूल न दोहरानेका, वर्तमान निर्दोषताको सुरक्षित रखने एवं मानवजीवनके चरम लक्ष्यको प्राप्त करनेका, दृढ़ संकल्प तथा घट स्वीकार करना आवश्यक है। व्रतके पालन करनेमें आयी हुई कठिनाइयोंको हर्षपूर्वक सहन करनेकी प्रेरणा धर्म देता है। कठिनाइयोंके सहन करनेसे आवश्यक शक्तिका प्रादुर्भाव होता है।

अपने लक्ष्यसे कभी निराश नहीं होगा चाहिये, कारण कि लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जीवन मिला है। लक्ष्यसे निराशा तभी आती है, जब मानव प्रमादसे निज विवेकका अनादर तथा बलका दुरुपयोग एवं सर्वसमर्थ प्रभुमें अश्रद्धा करता है। धर्मात्मा कभी निज विवेकका अनादर तथा बलका दुरुपयोग एवं सर्वधारमें अश्रद्धा नहीं करता। यह सभीको मान्य है कि प्रत्येक उत्पत्तिके मूलमें उत्पत्तिरहित अनादि अविनाशी नित्य तत्त्व अवश्य है। जो अविनाशी है, वही अनन्त है। जो अनन्त है, वही अखण्ड,

है। उसकी सहिमाका कोई धारापार नहीं है; किंतु अपने लक्ष्यकी विस्तृतिसे मानव उसमें अधिचल आस्था नहीं कर पाता। भोगकी रुचि, भोगकी मॉग, सत्वकी जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा (प्रेमकी भूल) मानवको अपनेमें स्वभावसे प्रतीत होती है। भूलरहित होते ही भोगकी रुचिका नाश हो जाता है, जिसके होते ही योगकी उपलब्धि

जिज्ञासाकी पूर्ति एवं प्रेमकी प्राप्ति स्वतः होती है। योगसे शक्ति, बोधसे मुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रसको पाकर मानव अपने चरम लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है। अतः लक्ष्यसे निराश होनेके समान और कोई भूल नहीं है। धर्मात्मा सदैव अपनी ओर देखता है और अपने लक्ष्यको अनुभव-पर भूलरहित हो सफलता प्राप्त करता है। यह ध्रुव सत्य है।

हमारा सच्चा साथी कौन है ? धर्म

(लेखक—परमार्थ निकेतनके संघ स्वामीजी श्रीभजनानन्दजी महाराज)

हमारा सच्चा साथी कौन है, इसपर विचार करनेपर शत होता है कि प्राणीका सच्चा साथी धर्म ही है। क्या भी है—

धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे

नारो गृहद्वारि सखा श्मशाने ।

देहश्चित्ताद्यां परलोकमार्गे

धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥

अर्थात् मनुष्यके पाञ्चमौलिक शरीर छोड़नेपर उसका धन भूमिमें या तिजोरीमें पड़ा रह जाता है। पशु पशुशालामें बँधे रह जाते हैं। परम प्यारी स्त्री शोकाग्निसे विद्वल करके दरवाजेतक साथ देती है। मित्र तथा परिवारवर्ग श्मशानतक तथा शरीर, जिसका इतना पालन-पोषण किया, चितातक साथ देता है। परलोकमार्गमें केवल एक धर्म ही साथ जाता है।

महाभारतके स्वर्गारोहणधर्ममें लिखा है कि जब पाण्डव द्रौपदीके साथमें सदेह स्वर्ग जाने लगे, उस समय उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। चलते-चलते प्रथम द्रौपदी हिमालयके बर्फमें गलकर गिरने लगी, तब भीमने युधिष्ठिरसे कहा कि हमलोगोंकी चिरसङ्गिनी परम सुन्दरी द्रौपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्ठिरने पीछेकी ओर बिना देखे हुए ही जवाब दिया कि गिर जाने दो, उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था; क्योंकि वह हम सबसे अधिक अर्जुनसे प्रेम करती थी। ऐसा कहते-कहते आगे चले गये। पीछेकी देखा भी नहीं; क्योंकि धर्मानुगामीको पीछे नहीं देखना चाहिये—जिस प्रकार मोटर झाँवर मोटर चलते समय प्रहारागकी ओर न देखते हुए मोटर चलाता है; क्योंकि ऐसा न करनेसे दुर्घटना होनेका भय रहता है। किंचित् दूर ही चल पाये थे कि महात्मा सहदेव लड़खड़ाने लगे। भीमने

कहा—‘दादा, परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते हैं; इन्होंने तो अहंकाररहित होकर सदैव ही हमलोगोंकी सेवा की है, ये क्यों गिर रहे हैं?’ युधिष्ठिरने कहा—‘भाई सहदेवको विद्वत्ताका अभिमान था, वे अपनेको संसारमें सबसे बड़ा विद्वान् समझते थे।’ ऐसा कहते हुए बिना पीछे देखे शेष भाइयोंके साथ आगे चले गये। इतनेमें भाई नकुलको लड़खड़ाने हुए देखकर भीमने कहा—‘नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं।’ धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—‘उसे अपनी सुन्दरताका अभिमान था, इसलिये इसका पतन हुआ।’ ऐसा कहते हुए बिना पीछे देखे धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ते चले जा रहे थे।

इतनेमें अर्जुनके गिरनेका समाव उपस्थित हुआ। भीमने कहा कि ‘दादा, गाण्डीव धनुषका धारण करनेवाला श्वेत घोड़वाले रथपर भ्रमण करनेवाला अर्जुन गिर रहा है।’ युधिष्ठिरने बिना पीछे देखते हुए ही जवाब दिया—‘गिर जाने दो, उसे अपनी शूरवीरताका विशेष अभिमान था।’ अन्तमें उस हिमप्रदेशमें महाबली भीम भी गिरने लगे तो उन्होंने पुकारकर कहा—‘दादा, मैं भी गिरा जाता हूँ, रक्षा करो।’ युधिष्ठिरने कहा—‘तू तो बड़ा पेदू था तूझे अपने बलका अभिमान था कि संसारमें मुझसे बढ़कर कोई बली नहीं है; अतः तेरा पतन हो गया। संसृत मूल मूलप्रद नाना। सकल सौक्त दायक अभिमाना ॥’ बिना पीछे देखते हुए महाराज युधिष्ठिरने अपना चलना बंद नहीं किया। उन्होंने देखा कि जो कुत्ता प्रारम्भमें हमें मिला था, वह साथ आ रहा है। उसे साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें एक रथके साथ महाराज इन्द्रदेवके दर्शन हुए। महाराज इन्द्रने कहा कि ‘रथपर सवार होकर सदेह इन्द्रलोकको चलिये।’ महाराज युधिष्ठिरने कहा कि ‘वह

कुत्ता हमारे साथ आया है; प्रथम इसे रथपर चढ़ाइये, तब मैं चढ़ूँगा।' इन्द्रने कहा—'स्वर्गमें कुत्ता नहीं जा सकता।' महाराज युधिष्ठिरने कहा—'यदि कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह हमारी शरणमें आया है। सभी साथ छोड़ गये; परंतु इसने साथ नहीं छोड़ा; अतः इसे छोड़कर मैं स्वर्गमें नहीं जाना चाहता। क्योंकि—

सरनागतं कर्हं ये तज्जिहं निज अनहितं अनुमानि ।
ते भर पाँवर पापाय सिन्धुहि विलोकत हानि ॥

इसके अनुसार शरणागतकी रक्षा न करनेवालेकी भी स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती; ऐसा नियम है—

भीतं भक्तं मान्यदक्षीति पार्तं
प्राप्तं क्षीणं रक्षणे प्राणलिप्सुम् ।
प्राणत्यागादप्यहं नैव मोक्षं
अत्ययं वै सित्यमेतद् व्रतं मे ॥

अर्थात् भयभीत भक्त जिसे किसी अन्यका आश्रय न हो, निर्बलताके कारण शरणमें आकर अपने प्राणोंकी रक्षा चाहता है, ऐसे शरणागतकी रक्षा अपने प्राणोंका उत्सर्ग करके भी करना चाहूँगा, ऐसा मेरा परम व्रत है।

जब धर्मराज युधिष्ठिरने इस प्रकार इन्द्रसे कहा, तब जिस धर्मने कुत्तेका रूप धारण किया था, वह मूर्तरूप होकर सामने उपस्थित होकर कहने लगा—'मैं तुम-पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अनेक कठिनाइयोंको झेलते हुए भी धर्मका परित्याग नहीं किया।'।

अतः धर्म ही हमारा इस लोक तथा परलोकका साथी है। एक कवि कहता है—

भगवान मेरा जीवन, सद्धर्मके लिये हो ।
हो जिंदगी तो लेकिन, उपकारके लिये हो ॥
सुन्दर स्वभाव मेरा दुःखमनका मन रिझा हो ।
वह देखते ही कह दे, तुम प्यारके किसे हो ॥
हामें विभेक जाने, हम धर्मको न मूछें ।
चाहे हमारी नैया मलबाराके किसे हो ॥
मनः बुद्धि और तत्समे सब ज्ञातका मन्त्र हो ।
चाहे हमारा यह सिर तरुवारके किसे हो ॥

नीतिकारने एक श्लोक बहुत सुन्दर लिखा है—

विद्या मित्रं प्रवासे च भार्य मित्रं गृहेषु च ।
व्याधितस्वौषधं मित्रं धर्मो मित्रं भूतस्य च ॥

अर्थात् परदेशमें मनुष्यके लिये विद्या ही मित्र है, यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि है तो लेना उसका आदर करेंगे। घरमें आशुकारिणी स्त्री मित्र है। रोग होनेपर औषध मित्र होगी तथा मरनेवालेके लिये एकमात्र धर्म ही मित्र है। अतः धर्म ही हमारा सदा साथी है। 'धर्माङ्ग' के श्रोतागण कहेंगे कि धर्म क्या है तो धर्मको न बताकर धर्मका सार कहते हैं—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा वैवाचधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

धर्मका सार सुनकर उसके धारण करना चाहिये। धर्मका सार है कि अपने प्रतिकूल आचरणका अन्त्यके लिये प्रयोग न करें। दूसरोंके साथ वही व्यवहार करो जो स्वयं चाहते हो। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बहिन-बेटीको कोई बुरी निगाहसे न देखे तो आपको भी चाहिये कि आप किसीकी बहिन-बेटीको बुरी निगाहसे न देखें। यदि आप दूसरेका झूठ बोलना पसंद नहीं करते तो आपको भी किसीके साथ झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिये। यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी हो जानेपर कष्ट होता है तो आपको भी दूसरोंकी वस्तुको चुरानेका क्या अधिकार है? यदि बाजारसे मिलावटी वस्तुके खरीदनेसे प्रेतप्राज है तो आप भी मिलावटी वस्तु किसीको न दें। अर्थात् जैसा व्यवहार आप दूसरोंसे चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरोंके साथ करें। जिस व्यवहारसे आपको कष्ट होता है, वैसा व्यवहार दूसरोंके साथ न करें।

खेतमें जो आप बोवेंगे, वही आपको मिलेगा। इसी प्रकार गीताजीके अध्याय १३ श्लोक १ के अनुसार सभी प्राणियोंके शरीर खेतके समान हैं। उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपको प्राप्त होगा। यदि आप प्राणिमात्रको सुख देंगे तो आपको उसके बदले में सुख मिलेगा और यदि दुःख देंगे तो दुःख मिलेगा। यही धर्मका सार है।

चार वेद उः शास्त्रमें बात मिली है दोय ।
दुःख दीन्हें दुःख होत है, सुख दीन्हें सुख होय ॥

धर्मचक्रं प्रवर्तताम्

(लेखक—अनन्तश्री स्वामीजी श्रीमन्निरुद्धाचार्यजी वैकुण्ठाचार्यजी मदारान)

धर्मोंका मूल

वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, आरण्यकों एवं उपनिषदोंमें 'अग्नि'-तत्त्व एवं 'सौम'-तत्त्वकी वक्ष्यमयी (परस्पर अनुस्यूत) अवस्थाको 'ब्रह्म' शब्दसे अभिहित किया गया है। प्रातिशाख्य (वैदिक व्याकरण) में ब्रह्म-शब्दकी निरुक्ति भी 'विमर्त्त' धातुसे इस प्रकार की गयी है—विभिन्न कार्यमालाओंको धारण करनेके कारण ब्रह्म 'ब्रह्म' शब्दसे अभिहित है। दत्तपथब्राह्मणमें 'ब्रह्म'-तत्त्वको 'ब्रह्म' तत्त्व तथा 'आकाश'-तत्त्व भी कहा गया है। यही तत्त्व विश्वगत सब द्रव्यों (धर्मियों) एवं सब गुणों (धर्मों) का मूल कारण है। 'ब्रह्म' अथवा 'ब्रह्म' अथवा 'आकाश' तत्त्वके आग्नेय भागसे द्रव्यों (धर्मियों) तथा सौम्य भागसे गुणों (धर्मों) की उत्पत्ति होती है। अधुनातन दार्शनिक एवं तान्त्रिक परिभाषामें गुण-तत्त्व अथवा धर्म-तत्त्वको 'शक्ति'-तत्त्व कहते हैं। अतः गुण, धर्म और शक्ति—तीनों अभिन्न हैं।

धर्म सनातन हैं

तत्त्व पदार्थोंकी स्वरूपनिरूपिका (स्व-स्वरूप-निष्पादिका) सहजा शक्ति (धर्म अथवा गुण) ही तत्त्व पदार्थोंका सनातन धर्म है। यही धर्म तत्त्व पदार्थका रक्षक भी है। इस स्वरूपनिष्पादक धर्मके किसी भी कारणसे अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर विश्वका कोई भी पदार्थ स्व-स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। स्व-स्वरूप धर्मके अभावमें वह सदाके लिये विलीन हो जाता है। धर्मके इस स्वरूपका दर्शन कराते हुए आत्मजन कहते हैं—'धर्मो हि दीर्यं ध्रियते हि धर्मो धृते धारयते हि रूपम्' धर्म एक शक्ति है। स्वरूप-आम तथा स्वरूपकी रक्षाके लिये पदार्थद्वारा धृत होनेसे वह 'धर्म' है। पदार्थोंद्वारा धृत धर्म ही पदार्थोंका रक्षण करता है, अतः वह विश्वकी प्रतिष्ठा है। 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा' एवं 'धर्मो रक्षति रक्षितः' आदि आत्म-वचनोंका मूल उपर्युक्त विज्ञान ही है। विश्वगत येशक्तियाँ पदार्थोंकी सहभाविनी होनेसे नित्य हैं। अतः धर्मोंको नित्य (सनातन) कहा गया है। कदाचित् यह स्वरूपका निरूपक धर्म तिरोहित अथवा

उच्छिन्न हो जाय तो पदार्थ कथमपि अपनेको प्रतिष्ठित नहीं रख सकता—'धर्म एव हतो हन्ति'।

धर्मोंका सामान्य-विशेष रूप

'निर्विशेषं न सामान्यम्, एवं निःसामान्यं न विशेषः' न्यायदर्शनके इन दो नियमोंके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि किसी भी सामान्य धर्मका विकास उसके विशेष रूपमें ही सदा हो सकता है। विशेष धर्मकी स्थिति भी सामान्य धर्मके आश्रय बिना अशक्य ही नहीं, असम्भव है। वृक्षमें विद्यमान वृक्षस्वरूप सामान्य धर्मकी उपलब्धि उसके विशेष रूप आश्रय, वटत्व, शिंशपात्व एवं निम्बत्व आदि रूपोंमें ही होगी। आम्रत्व, वटत्व एवं निम्बत्व आदि विशेष धर्मोंकी उपलब्धि भी सामान्य धर्म—वृक्षत्वसे आस्कन्दित स्थलमें ही होगी। अतः धर्मोंका सामान्य एवं विशेष उभयात्मक रूप है।

मानवताके विशेष रूप

प्रकृत न्यायदर्शनके नियमोंके अवलम्बनपर विचार, विवेक, सुमति, २० प्रकारकी मर्यादाएँ, क्षम-दमादि गुण, स्वर्ध-अस्व्यादि-दोषाभाव, धृति, क्षमा, दम, अस्त्येय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, ह्री (अकार्यसे निवृत्ति), विद्या, सत्य (भूतहितकारी किया), अक्रोध, अनसूया (परगुणोंसे प्रसन्न होना), मादृक्त्व (विश्वकी कल्याणकामना), अनायास (किसीको कष्ट न पहुँचाना), अकार्पण्य, अशृद्धा, दान, रक्षा, सेवा, हितवादिता, स्वाध्याय, माधुर्य, मधुरभाषण, श्रद्धा, आस्तिक्य, अदम्भ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, विनय, एकपत्नीव्रत, पातिव्रत्य, गुरुसेवा, राष्ट्रसेवा, अभय, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, पितृत्व, मातृत्व, पतित्व, पत्नीत्व, पुत्रत्व, आतृत्व, सेवकत्व, सेनापतित्व, सैनिकत्व, राजत्व, उपासकत्व, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, ईश्वरप्रणिधान, गार्हस्थ्य एवं संन्यास आदि मानवताके विशेषरूप हैं। मानवताका जब भी दर्शन होगा, तब उसके विशेषरूप पितृत्व, मातृत्व, करुणा, मैत्री एवं मुदिता आदिके रूपोंमें ही होगा। अपने विशेष रूपोंसे अनवच्छिन्न मानवता कदापि क्वचिदपि उपलब्ध नहीं होगी। मानवताको छोड़कर उसके विशेष रूपों—दया, क्षमा, शौच एवं अनसूया आदिके दर्शन भी कहीं भी नहीं होंगे।

मानवताके विशेष रूप सनातन और विश्व-न्यास हैं

मानवताके विशेष रूप ब्रुहि, पुष्टि, स्वस्ति, सन्तति, धृति, धनता, ग्ने, मुक्ति, दया, प्रतिष्ठा, कीर्ति एवं क्रिया आदि विरूपरूप प्रकृतिके लंब होनेसे सनातन एवं विश्वमें व्याप्त हैं। प्रकृतिकी कौनसी कला दिन रातमें विश्वगत उद-चेतन पदार्थोंकी रक्षा करती है—इसका सुन्दर विवेचन ब्रह्म-वैवर्तपुराणके प्रकृतिखण्डमें उल्लेख है। पुराणका कहना है कि प्रकृतिकी 'पुष्टि'शक्ति (धर्म) विश्वके पदार्थोंकी जीवशास्त्रे रक्षा करती है। 'तुष्टि'-धर्म (शक्ति) विश्वके पदार्थोंकी स्वतन्त्र-व्युत्पत्ति रक्षा करता है। 'सन्तति'-शक्ति विश्वके पदार्थोंकी दारिद्र्य (दुर्गति)से रक्षा करती है। 'धृति'-धर्म विश्वके पदार्थोंकी विकृतिरहित रक्षा करता है। 'धनता'-धर्म विश्वके पदार्थोंकी तप एवं उन्मादसे रक्ष करता है। 'स्वस्ति'-कला विश्वके पदार्थोंकी उद्वेग (भरति) से रक्षा करती है। 'पुष्टि'-धर्म विश्वके पदार्थोंकी अवैश्वर्य रक्षा करता है। 'दया'-धर्म विश्वके पदार्थोंकी निद्रावस्था रक्षा करता है। 'कीर्ति'-धर्म विश्वके पदार्थोंकी संकोचसे रक्षा करता है। 'प्रतिष्ठा'-कला विश्वके पदार्थोंकी उच्छेदसे रक्षा करती है। 'मैत्री'-कला विश्वके पदार्थोंकी द्वेषसे रक्षा करती है। 'सुखिता'-कला विश्वके पदार्थोंकी स्वधसे रक्षा करती है। 'उपेक्षा'-कला विश्वके पदार्थोंकी कलहसे रक्षा करती है।

सनातन धर्मोंका विश्वकी रक्षामें सहयोग

सनातन-धर्मके पाण्डित्य वृद्ध ब्रह्मवैवर्तके आधारपर कुछ अंशोंमें उल्लेखित है। अन्यत्र पुराण भी अपनी प्राकृतिक मानने सनातन-धर्मके नियमोंके पालनसे विश्व-रक्षामें सहयोगका वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि विश्वव्याप्त धर्मोंकी ११ पत्तियों (शक्तियों) हैं। मानवोंने इनका पूर्ण-रूप विकास होनेपर विश्वमें सुख, समृद्धि एवं शान्तिकी वर्षा होती है। धर्मोंकी ११ पत्तियों (शक्तियों)के नान तथा उनके मानवने विकासका फल इस रूपमें पुराणोंमें उल्लेख है—

अथ मैत्री दया शान्तिरुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्मतिः ।
बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हौर्भूतिर्वैर्मल पलायः ॥
अदास्त शुभं मैत्री प्रसादसमर्थ दया ।
शान्तिः सुखं सुदं पुष्टिः स्वयं पुष्टिसुख ॥
योगं क्रियोन्मतिर्धर्मयं बुद्धिरसुख ।
मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं हीः प्रसवं सुतस्य
शुक्तिः सर्वपुण्योपतिर्नारायणावृत्ति ।

धर्मकी पत्ती (शक्ति) अर्थात् विश्वमें सुख (कल्याण) का संचार होता है। कल्याणकी प्रतिष्ठासे विश्वमें विद्यमान अकल्याणका नाश होता है। धर्मकी पत्ती मैत्रीसे विश्वमें प्रसाद (प्रसन्नता) का संचार होता है। प्रसन्नताका संचार उद्वेगको नष्ट कर देता है। 'दया'-शक्तिसे विश्वमें अत्याज और आधिदैवतमें अमन्यका संचार एवं न्यत्रा विनाश होता है। 'शान्ति'-शक्तिसे विग्रह एवं अज्ञानमें सुखका संचार होता है। शान्ति और सुखके संचारसे अशान्ति और दुःख नष्ट हो जाते हैं। 'पुष्टि'-शक्तिसे विश्वमें सुदृ (आनन्द) का संचार होता है। 'क्रिया' शक्तिसे विश्वमें उद्योगका संचार तथा आत्मिक विनाश होता है। 'उन्मति'-शक्तिसे विश्वमें दर्प (उत्साह) का संचार तथा अनुत्साहका विनाश होता है। 'बुद्धि'-शक्तिसे विश्वमें इष्ट (सुख) की प्राप्ति तथा अनिष्टका विनाश होता है। धर्मकी पत्ती मेधासे विश्वमें लक्षणका संचार तथा अपसारका विनाश होता है। धर्मकी पत्ती प्रतिज्ञा-शक्तिसे विश्वमें हेनका संचार तथा असेमका विनाश होता है। धर्मकी पत्ती ह्रीं से विश्वमें विनयका संचार तथा औद्धत्यका विनाश होता है। धर्मकी शक्ति 'मूर्ति'से विश्वमें सब गुणोंकी उत्पत्ति होती है। मूर्ति मानने ही विज्ञानच्छेदेन मर तथा ब्रह्माज्ञानच्छेदेन नारायणकी जन्म दिया है। जिस मानवमें 'मूर्ति'-शक्तिका विकास होता, उसके सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं।

ये सब नियम धर्म और नियम-भेदसे दो भागोंमें विभक्त हैं। इनमें धर्मोंका पालन परमानन्दक है। केवल नियमोंका पालन धर्मोंके पालनके विना व्यर्थ हो जाता है।

यमान् सेवेत सततं न दिव्यं नियमान् धुषः ।

यमान् पतन्त्यर्जुणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

(भु. ७)

धर्म और मर

विश्वव्याप्त अशान्ति, वैमनस्य एवं परस्पर अविश्वासके अनेक कारणोंमें धर्म और मरमें अमेदमह भी अन्यतम कारण है। त्रिचिन्म तीर्थके पारानन्दसूत्रमें धर्म और मरके मेदका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है कि 'मरका विषय—ईश्वर प्रकृति, जीव और मोक्ष—ये चार पदार्थ ही हैं। मरका सम्बन्ध उपासना-भावे है। उपासनाका सम्बन्ध मनसे है। मनके विरुणात्मक होनेसे उपासनामें नेद हो जाना स्वाभाविक है। धर्मके नियम संस्कारक होनेसे प्रकृतिके नियमोंसे सम्बन्ध

रखते हैं, जो सभी मतके उपासकोंके लिये आवश्यक हैं। मैत्री, दया, बुद्धि एवं तितिक्षा आदि सभी उपासकोंके लिये आवश्यक है। धर्म-नियमोंके अनुकूल मत ग्राह्य एवं उपकारक है। धर्मविरोधी मत अग्राह्य एवं विनाशक है।^{१)}

किसी भी मतद्वारा ईश्वरके उपासकके लिये आठ

प्रकारके सामान्य धर्मोंका पालन करना भर्तृहरिने आवश्यक माना है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, दान, एकपत्नीव्रत, संतोष, विनय एवं दया—इनका पालन अनिवार्य है। व्यष्टि और समष्टिके सुख, शान्ति एवं समृद्धिके लिये विश्वमें धर्म-चक्रका प्रवर्तन परम आवश्यक है। विश्व-कल्याणके लिये 'धर्मचक्रं प्रवर्तताम्'में सहयोग देना महती सेवा है।

धर्म-अनुशीलन

(अनन्तश्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य आचार्यपीठाभिषिक्त स्वामीजी श्रीरघुवाचार्यजी महाराज)

अनन्त अपौरुषेय वेदने 'धर्मों विश्वस्व जगतः प्रतिष्ठा' कहकर धर्मको विश्वकी—जगतकी प्रतिष्ठा बताया है। जगत्में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसमें धर्म विद्यमान न हो; ऐसा कोई तत्त्व नहीं, जिसमें धर्मकी सत्ता न हो। धर्मकी वह व्यापकता स्वयं धर्मशब्दसे प्रकट है। इसकी व्युत्पत्ति है—(१) धरति इति धर्मः अर्थात् जो धारण करता है, वह धर्म है। (२) ध्रियते अनेन इति धर्मः अर्थात् जिसके द्वारा धारण किया जाय, वह धर्म है।

धर्मका वह धारण करनेका कार्य प्रकृतिके काण-कणमें निरन्तर चलता रहता है। प्राणिमात्रकी नैसर्गिक प्रगति इसीके अधीन होती रहती है। प्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट कला-कृति मानवमें इसकी अभिव्यक्ति मानवताके रूपमें होती है और इसीके क्लृप्त मानव अभ्युदयमें लेकर श्रेष्ठतक सम्पादन करनेमें सफल होता है।

विश्वव्यापी जीवनके प्रवाहमें धर्मका अन्वेषण करनेपर दो तथ्य उपलब्ध होते हैं—(१) गति और (२) स्थिति। गतिका परिचय जड़-चेतन-संयोगमें मिलता है। जगत्की गमनशीलता इसी संयोगपर निर्भर करती है। गतिके निरन्तर अभावका नाम स्थिति है। जड़ प्रकृतिमें उसका धर्म रहता है। प्रकृतिकी इसका ज्ञान नहीं होता। कारण, प्रकृति जड़ है। चेतन अपने धर्मभूत ज्ञानके सहारे अपने स्वरूप एवं अपने धर्मका अनुभव कर सकता है। वही अनुभूति उसकी स्वाभाविक स्थिति है। धर्म-शास्त्रकारोंने गति और स्थितिकी प्रवृत्ति और निवृत्तिकी संज्ञा दी और निवृत्तिकी चरमावस्थामें वास्तविक स्थितिका अनुभव किया। इस प्रकार एक ही धर्मके दो रूप हो गये—एक प्रवृत्तिपरक और दूसरा निवृत्तिपरक।

अनन्त अपौरुषेय वेदके द्वारा ऋषियोंने धर्मके इन दोनों रूपोंका ज्ञान प्राप्त किया। वेद चार हैं—(१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—इन चार विभागोंमें वेदकी अक्षरराशि विभक्त है। ऋषियोंने (१) शिक्षा, (२) व्याकरण, (३) निरुक्त, (४) छन्द, (५) ज्योतिष और (६) कल्प—इन छः अङ्गों एवं (१) धर्मशास्त्र, (२) पुराणेतिहास, (३) न्याय और (४) मीमांसा—इन चार उपाङ्गोंके द्वारा वेदवाङ्मयको अलंकृत किया है।

साङ्ख्योपाङ्ग वेद एवं तत्प्रतिपादित धर्मकी अविच्छिन्न परम्परा आज भी धरातलपर विद्यमान है। भारतदेशको, जो कि विश्वका हृदय है, इसे सुरक्षित रखनेका गौरव प्राप्त है। धर्मनिष्ठ समाजने वंशपरम्परा तथा गुरुपरम्परा दोनों ही प्रकारसे इसे अक्षुण्ण रक्खा है। वंशतः नहीं हम आदि मानवसमाजके उत्तराधिकारी हैं, वहाँ गुरुपरम्परातः हमने गुरुपरम्परागत उपदेशको जीवित रक्खा है। कहना न होगा कि वेद और धर्म दोनोंका सम्बन्ध गुरुपरम्परागत उपदेशसे है। गुरुपरम्परागत उपदेशको ही सम्प्रदाय कहते हैं। वेदकी जितनी शाखाएँ हैं, वेदके उतने ही सम्प्रदाय हैं। ये सम्प्रदाय श्रौत हैं। धर्मशास्त्रोंको स्मृति कहते हैं। इनकी भी अलग-अलग परम्पराएँ हैं। पुराणों और आगमोंको भी स्मृतिकी कोटिमें गिन लिया जाता है। इनकी भी अलग-अलग परम्पराएँ हैं। उपनिषद्में अलग-अलग ब्रह्मविद्याएँ मिलती हैं। प्रत्येक ब्रह्मविद्याकी अपनी परम्परा है। इन समस्त परम्पराओं एवं सम्प्रदायों की गणना धर्मके अन्तर्गत होती है। इस युगके आरम्भ

होनेके पूर्व ही महर्षि वेदव्यासने वेदोंको व्यस्त तथा वेदान्त-को सूत्रबद्ध करके धर्मके प्रवृत्तिमय एवं निवृत्तिपरक समस्त सम्प्रदायोंका सामञ्जस्य स्थापित किया था। ऐसा करनेमें उन्होंने जिस मीमांसा-पद्धतिका आश्रय लिया था। उसमें कर्म-मीमांसा और दैवत-मीमांसाके बाद उनके सूत्रग्रन्थको ब्रह्ममीमांसाका पद मिला था। कर्ममीमांसाके सूत्रकार थे महर्षि जैमिनि, दैवत-मीमांसाके सूत्रकार थे महर्षि काश-कृत्स्न। जैसा कि कहा है—

कर्मदेवता ब्रह्मोचरा सा शिषोद्वभौ सूत्रकारतः।

जैमिनेर्मुनेः काशकृत्स्नतः श्राद्धरायणादित्यतः क्रमात् ॥

महर्षि जैमिनिने धर्ममीमांसाके बारह अध्यायोंमें वेद-विहित कर्मकी मीमांसा की। महर्षि काशकृत्स्नने दैवत-मीमांसाके चार अध्यायोंमें क्रमशः देवताओंके स्वरूप, उनके भेद, उनकी उपासना तथा उनकी उपासनाके फलकी मीमांसा की। महर्षि श्राद्धरायण व्यासने चार अध्यायोंमें ब्रह्मकी मीमांसा की। कर्म साध्य-धर्म है और ब्रह्म सिद्ध-धर्म है। दैवत मीमांसा साध्य-धर्मको सिद्ध-धर्मसे जोड़नेवाली कड़ी है। इस प्रकार तीस अध्यायके मीमांसा-शास्त्रको एक धातु मानकर महर्षि बोधायन, टट्टमुनि एवं आचार्य द्रमिडने कर्माकाण्ड और ब्रह्माकाण्डके सामञ्जस्य-का प्रतिपादन किया। ब्रह्महृद् श्रीरामानुजाचार्यने इसी परम्पराका अनुसरण किया है।

वैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देवताओंसे। देवताओं-के अन्तर्गामी हैं परब्रह्म। इस प्रकार कर्मकाण्डका पर्यवसान होता है दैवत-काण्डमें और दैवत-काण्डका पर्यवसान होता है ब्रह्मकाण्डमें। यह सामञ्जस्यकी एक पद्धति है। महर्षि वेदव्यासके निता महर्षि पराशरने—

कन्यं यः पितृरुपध्विधिहुसं हन्यं च भुङ्क्ते विसृजते ॥

देवत्वे भगवतामनादिनिधनः स्वाहास्वधासंज्ञिते ॥

—कहकर इसी पद्धतिका प्रतिपादन किया है। उनके कथनका आशय यह है कि अनादिनिधन विभु भगवान् श्रीहरि स्वभावसंज्ञक कन्यको पितृरूपसे तथा स्वाहासंज्ञक हव्यको देवरूपसे ग्रहण करते हैं।

अहं हि सर्ववज्जानां भोक्ता च प्रभुरेष च।

अर्थात् मैं समस्त यज्ञोंका भोक्ता एवं प्रभु हूँ। कह-कर भगवान् श्रीकृष्णने इसका अनुमोदन किया है।

पुराणोंने विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतिष्ठापक आचार्योंको अवतारपुरुष बताकर एक दूसरी पद्धति प्रस्तुत की है। उदाहरणार्थ जैसे—

शंकरः शंकरः साक्षाच्छेषो रामानुजः स्वयम्।

भगवाचार्यः स्वयं ब्रह्मा.....॥

अर्थात् श्रीशंकराचार्य साक्षात् शंकर थे। श्रीरामा-नुजाचार्य शेषके अवतार थे। वितामह ब्रह्माने भगवाचार्य-के रूपमें अवतार ग्रहण किया था।

पद्धति कोई भी क्यों न हो, अभीष्ट है धर्मके अन्तर्गत आनेवाले सम्प्रदायोंका सामञ्जस्य। साङ्गोपाङ्ग वेदके गुरुपरम्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण यह सामञ्जस्य स्वतःविद्ध है।

वास्तवमें लोकसे परलोकतक, व्यवहारसे परमार्थतक, व्यक्तिके समाजतक ऐसा कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं जो पुरुषार्थ-चतुष्टयके अन्तर्गत न आता हो। हमारे धर्म-शास्त्रकारोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके रूपमें पुरुषार्थ-चतुष्टयको मानव-जीवनका लक्ष्य निर्धारित किया। अर्थ और कामको धर्म-नियन्त्रितकर उन्होंने मानवके लिये धर्ममय जीवनका विधान किया। प्रवृत्तिसे निवृत्तिकी ओर इस आधारपर उन्होंने जीवनकी व्याख्या की और मानवको परम पुरुषार्थकी ओर अभिमुख होनेकी प्रेरणा दी। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें साध्य-धर्मका अनुष्ठान और सिद्ध-धर्मका चिन्तन करता हुआ साधक अपने धर्मभूत ज्ञानको पूर्णरूपसे विकसितकर अपने स्वरूपगत धर्मको अनुभव करनेमें समर्थ होता है।

जाननेकी इच्छा आनन्दकी याकाङ्क्षा और अमरत्व-की कामनाको लेकर आरम्भ हुई। जीवनयात्रामें धर्मभूत ज्ञान व्यक्तिकी सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वश्रेणी, सर्वात्मा भगवान्की ओर अभिमुख करता है। इस अभिमुख्यकी पूर्ति आत्मसमर्पण-यज्ञमें होती है, जिसके सम्पन्न होनेपर आनन्दसिन्धु भगवान् चेतनविन्दुमें सदाके लिये अनन्त आनन्दानुभूतिरूप धर्मकी प्रतिष्ठा कर देते हैं।

धर्म

(लेखक—महात्मा श्रीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज)

विशालविश्वस्य विधानधीजं
वरं वरेण्यं विधिधिष्णुष्वैः ।

वसुंधराचारिविमानवह्नि-

नायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥

धर्म क्या है ?—‘ध्रियते येन स धर्मः’ । जिसने इस
विश्व-ब्रह्माण्डको धारण किया है, वह धर्म है ।

ऋग्वेदमें लिखा है—

श्रीणि पदा विचक्रते क्षिणुर्गोपा अदाम्यः ।

अतो धर्मणि धारयन् ॥

(ऋक्-संहिता १ । २२ । १८)

अर्थात् परमेश्वरने आकाशके बीचमें त्रिपाद-परिमित
स्थानमें त्रिलोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मों
(जगन्निर्वाहक कर्मसमूहों) को स्थापित किया ।

यज्ञेन यज्ञसंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

(ऋग्वेद १० । १० । १६)

‘यज्ञके द्वारा यज्ञपुरुषकी देवताओंने पूजा की थी, यह
प्राथमिक धर्म था ।’ देवलोककी प्रेरणासे मनुष्य-लोकमें यज्ञ
प्रवर्तित हुआ ।

ईशोपनिषद्में लिखा है—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेहितं सुखम् ।

तत्त्वं पूषन्पावृणु सत्यधर्माथ दृष्टये ॥

(१५)

‘स्योतिर्मय पात्रके द्वारा सत्यका (अर्थात् आदित्य-
मण्डलस्य व्याहृति-अवयव पुरुषका) सुख (मुख्य-स्वरूप)
आवृत है । हे जगत्के परिपोषक सूर्यदेव ! सत्यस्वरूप तुम्हारी
उपासनाके फलसे सत्यस्वरूपकी मेरी उपलब्धि के लिये उस
आचरणको दृष्ट दो ।’

देवैरापि विचिकित्सितं पुरा

न हि सुज्ञेयमधुरेण धर्मः ।

(कठ० उ० १ । १ । २१)

नचिकेता आत्मज्ञानकी प्राप्तिके अधिकारी हैं या नहीं—
यह परीक्षा करनेके लिये यमराज कहते हैं—

‘इस तत्त्वके विषयमें सृष्टिकालमें देवगणको भी संदेह

हुआ था; क्योंकि यह आत्मात्म्य धर्म सूक्ष्म होनेके कारण
सुविशेष नहीं है ।’ इस मन्त्रसे धर्म ‘आत्मा’के नामसे कथित
हुआ है ।’

पुतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः

प्रवृह्य धर्म्यमशुभेतमाप्य ।

(कठ० १ । २ । १३)

मनुष्य इस आत्मतत्त्वको भ्रमण करके, (मैं ही आत्मा
हूँ—इस प्रकार उसको सम्यक् ग्रहण करके पश्चात्
आत्मज्ञानरूपी श्रेष्ठ धर्मकी सहायतासे प्राप्त उस आत्माको
बेहादसे पृथक् उपलब्ध करता है ।

यहाँ तत्त्वज्ञानको ही धर्म कहा है ।

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात् कृताकृतात् ।

(कठ० १ । २ । १४)

इस मन्त्रमें शास्त्रीय अनुष्ठानको धर्म कहा है ।

यथोदके दुर्यो वृष्टम् ।

(कठ० २ । १ । १४)

‘दुर्गम पर्वत-शिखरपर वर्षित वृष्टिधारा जिस प्रकार
निम्नतर पहाड़ी प्रदेशमें फैल जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति
‘धर्मात्’ अर्थात् सब प्राणियोंको ‘.....’ ।’ इस मन्त्रमें उपनिषद्-
भाताने धर्म शब्द प्राणीके अर्थमें प्रयुक्त किया है ।

सत्यं नद । धर्मं चर ।

(तैत्तिरीय० २ । ११ । १)

‘सत्य बोलो । धर्म (अनुष्ठेय कर्म) का आचरण
करो ।’ इस स्थलमें ‘धर्म’ शब्द अनुष्ठेय कर्मके अर्थमें है ।

स च पुतदेवं विद्वान्—

(छान्दोग्योपनिषद् २ । १ । ४)

‘जो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुण-विशिष्ट रूपमें
सामकी उपासना करता है, उसके पास सारे उत्तम धर्म
(पुण्यसमूह) अतिशीघ्र आ जाते हैं और उसके
भोग्य रूपमें अवस्थान करते हैं ।’ यहाँ धर्म-शब्द पुण्य अर्थमें
आया है ।

स नैव व्यभक्त तच्छ्रेयो रूपमत्यसृजत धर्म—

(बृहदारण्यक १ । ४ । १४)

वे तब भी सक्षम न हुए, उन्होंने श्रेयस्वरूप, सबके लिये कल्याणप्रद धर्मकी सृष्टि की।' यह धर्म ही क्षत्रियका क्षत्रिय अर्थात् नियन्ता है। अतएव धर्मसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। राजाकी सहायतासे जैसे कोई दूसरेको जीत लेता है, उसी प्रकार धर्मकी सहायतासे दुर्बल मनुष्य सबको जीतनेकी कामना करता है। वह धर्म ही सत्य है। इसी कारण जब कोई सत्य बोलता है, तब शानी लोग कहते हैं कि यह धर्म कहता है और धर्म बोलनेपर कहते हैं कि यह सत्य कहता है; क्योंकि धर्म ही यह दोनों हो जाता है।

श्रुतिमाता धर्मस्वरूप है। धर्म आत्मा है, धर्म तत्त्वज्ञान है, धर्म प्राणी है, धर्म शास्त्रविधिरूप है, धर्म पुण्य है, धर्म सत्य है। दृष्ट-अदृष्ट रूपमें धर्म ही कार्य उत्पादन करता है, इत्यादि बातें कही गयीं।

नचिचेत्ताने यमसे कहा, 'आपने धर्मसे अन्य, अधर्मसे अन्य, कार्य-कारणसे पृथक् तथा भूत, भविष्यत् और वर्तमानसे भी पृथक् जिस वस्तुको प्रत्यक्ष किया है, उसे मुझको कहें।' (कठोपनिषद् १।२।२४) यमने कहा—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति

तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं शरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्।

(कठ० १।२।२५)

जिसको सारे वेद परम वाञ्छित वतलाते हैं, निखिल तपस्वा जिसकी प्राप्तिका उपाय है, मनुष्य जिसको प्राप्त करनेके हेतु ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वह परम ईप्सिततम वस्तु पुरुषोत्तम ओंकार है।

पर और अपर ब्रह्म इस ओंकारको जानकर जो जिस वस्तुकी इच्छा करेगा, इसके द्वारा उसे पायेगा। यह सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है। पर और अपर ब्रह्म—दोनोंका यही आश्रय है। जो इस ओंकारकी उपासना करेगा, वह ब्रह्मलोकमें पूजित होगा। (कठोपनिषद् १।२।२६-२७)

एतद्दे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः।

तस्माद् विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥

(श्वेतोपनिषद् ५।२)

हे सत्यकाम! ये जो पर और अपर ब्रह्म हैं, ये दोनों ओंकारस्वरूप हैं। इसी कारण शानवान् व्यक्ति ओंकारका अवलम्बन करके अपने अभिलषित पर या अपर ब्रह्म ओंकार-को आत्मस्वरूपमें प्राप्त करता है।

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्। तस्योपन्यास्यान्तं भूतं भवद्-भविष्यदिति सर्वमोंकार एव। यच्चात्थत्त्रिकालातीतं तद्वर्ण-कार एव।

(भाष्योपनिषद्)

‘ॐ’—यह अक्षर (वर्ण) ही जगत् तथा सू-भुवःस्व-रूप त्रिभुवन—सब कुछ है। इसकी सृष्टष्ट व्याख्या यह है कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत् जो कुछ है, सब ओंकार ही है। इससे अतिरिक्त जो कुछ निकालातीत है, वह भी ओंकार ही है।

ओंकारके सिवा और कुछ नहीं है। स्यावर-जङ्गम—यह कुछ ओंकार है। उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज—समस्त प्राणियोंके रूपमें तथा नद-नदी, पर्वत, लौह आदि स्यावररूप बनकर वही विराजमान हो रहा है। यह ओंकार ही परमार्थके सारस्वरूप अद्वैत ब्रह्म है।

परमार्थसारभूतं

यद्ब्रह्मलक्षणतः।

धर्म इह ओंकारका ही नाम है।

उक्त्यमुक्त्यकरओक्थी ब्रह्मक्षेत्रविश्वन्निभः।

धर्मोऽधर्महरो धर्मो धर्मो धर्मपरमार्थः ॥५॥

(ओंकारसहस्रनाम, प्रणवतप)

वीर संहिताएँ तथा मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष, गौतम, शास्त्रात्म, वसिष्ठ, प्रजापति, लघुशङ्ख, औशनस, बृहद् यम, लघु यम, अरुण, अत्रि, आङ्गिरस, उत्तराङ्गिरस, कपिल, लघ्वाश्वलायन, बृहद् हारीत, लोहित, दाल्भ्य, कण्व, बृहत्पराशर और नारद—ये स्मृतियाँ हैं। इन सबका नाम धर्मशास्त्र है। श्रीमनुभगवान्ने मनु-संहिताके प्रथम अध्यायमें आत्मज्ञानको ही प्रकृष्ट धर्म बतलाया है। उसको प्राप्त करनेके लिये उपनयन आदि संस्कार आवश्यक हैं, यह बतलानेके पहले धर्मका लक्षण बतलाते हैं—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्निष्पमहोपरागिभिः।

हृदयेनाभ्यनुयातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥

(मनु० २।१)

जो धर्म राग-द्वेषविहीन साधुचरित विद्वानोंके द्वारा अनुष्ठित होता है तथा जिसको हृदय अनुमोदन करता है (जिससे हृदयमें किसी प्रकारकी विमति नहीं आती), उस धर्मको सुनो।

धर्मका मूल अथवा प्रमाण—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीलो च तद्विद्वान्।

आचारश्चैव साधूनामात्मवस्तुष्टिरेव च ॥

(मनु० २।६)

सारे वेद, वेदोंकी स्मृतियाँ, उनके शील (ब्रह्मण्यता आदि तेरह गुण), साधुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि— ये कतिपय धर्मके मूल या प्रमाण हैं ।^१

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु नै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये साम्यां धर्मो हि निर्वधौ ॥

(मनु० २ । १०)

वेदोंका नाम है श्रुति, धर्मशास्त्रोंका नाम है स्मृति ।
सब विषयोंमें इन दोनों शास्त्रोंके विरुद्ध तर्कों द्वारा भीमांसा अभिप्रेत नहीं है; क्योंकि श्रुति और स्मृतिसे धर्म स्वयं प्रकाशित हुआ है ।^२

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

(मनु० २ । १२)

वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि—ये चार धर्मके साक्षात् लक्षण (प्रमाण) ऋषियोंने निर्देश किये हैं ।^३

अर्थकानेव्यसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञास्यन्मनानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

(मनु० २ । १३)

यथार्थ धर्मका ज्ञान उनको ही होता है, जो अर्थ और काममें आसक्त नहीं होते और धर्मकी जिज्ञासा करनेवालोंके लिये वेद ही प्रकृष्ट प्रमाण है ।^४

सत्ययुगमें एक प्रकारका धर्म था, त्रेतायुगमें दूसरे प्रकारका, द्वापरमें अन्य प्रकारका और कलियुगमें और ही प्रकारका धर्म है । जैसे-जैसे युगका ह्रास होता जाता है, उसी प्रकार धर्मका भी ह्रास होता है । (मनु० १ । ८५)

सत्ययुगमें धर्म तपस्याप्रधान होता है, त्रेतामें ज्ञान-प्रधान होता है, द्वापरमें यज्ञप्रधान होता है तथा कलियुगमें दात ही एकमात्र धर्म है । (मनु० १ । ८६)

वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, गुणधर्म, नैमित्तिक धर्म, पुरुष-धर्म, स्त्री-धर्म आदि सब धर्मोंके विषयमें भगवान् मनु आदि संहिताकारोंने लिखा है—

आर्यं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राधिरोधिता ।

यस्तर्कैणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥

(मनु० १२ । १०६)

वेद और वेदमूलक स्मृति आदि शास्त्रोंके उपदेशका जो अविरोधी तर्कों द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्मके स्वरूपको जान सकता है ।^५

चारों आश्रमोंके साधारण धर्म—

श्रुतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । १२)

“धृति (धैर्य) अर्थात् संतोष, क्षमा अर्थात् सामर्थ्य रहते हुए भी अपकारीका अपकार न करना; दम अर्थात् विषयोंका संसर्ग होनेपर भी मनको निर्विकार रखना; अस्तेय अर्थात् काय, वचन और मनसे परद्रव्यको न चुराना; शौच अर्थात् शास्त्रानुसार मिट्टी-जल आदिके द्वारा देहशुद्धि; इन्द्रिय-निग्रह अर्थात् यथेच्छ विषयभोगसे हटाकर अलौकिक विषयकी प्राप्तिके लिये शास्त्र-सम्मत मार्गसे इन्द्रियोंको ले चलना; धी अर्थात् आत्मविषयिणी बुद्धि—मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ—इस प्रकारकी बुद्धि; विद्या अर्थात् आत्मज्ञान जिससे हो उस ब्रह्मविद्याका अनुशीलन; सत्य अर्थात् यथार्थ कथन और प्राणियोंका हित-साधन; अक्रोध अर्थात् क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी क्रुद्ध न होना—इन दसोंका नाम धर्म है ।” इनमें जो सभ्यकू प्रतिष्ठित है, वही धार्मिक है । उसीको परम गतिकी प्राप्ति होती है ।

सर्वसाधारणके अनुष्ठेय धर्म—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतत् सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽग्रचान्मनुः ॥

(मनु० १० । ६३)

अहिंसा, सत्यवचन, परद्रव्य अपहरण न करना, शुचिता तथा इन्द्रिय-निग्रह अर्थात् इन्द्रियोंका संयम—इनको सर्वसाधारण चारों वर्णोंके धर्म तथा संकीर्ण जातिके धर्मोंके रूपमें अनुष्ठेय बतलाते हुए भगवान् मनुने निर्देश किया है ।^६ विष्णुसंहितामें लिखा है—

क्षमा, सत्य, दम, शौच, दान, इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, गुरु-सेवा, तीर्थ-दर्शन, दया, श्रुजता, मिलोभता, देव-ब्राह्मणोंकी पूजा और अनसूया—ये साधारण धर्म हैं । ये सब धर्म चारों वर्णोंके हैं ।^७

जैमिनिवृत्त भीमांसादर्शनका प्रथम सूत्र है—“अथातो धर्मजिज्ञासा ।” अर्थात् धर्मकी भीमांसा ही भीमांसादर्शनका मूल है, ऐसा जान पड़ता है । धर्म क्या है ? उसका क्या लक्ष्य है ? किस कर्मके करनेसे धर्म होता है और किस कर्मके करनेसे धर्म नहीं होता ? इसका उचर देनेके पहले धर्मका एक लक्षण करना आवश्यक है । धर्म-जिज्ञासाका अर्थ

है—धर्मको जाननेकी इच्छा। धर्मको जाननेकी आवश्यकता क्या है तथा धर्मके कौन-कौन-से साधन हैं? प्रसिद्ध धर्म क्या है और अप्रसिद्ध धर्म क्या है? एक आदमी धर्मका लक्षण एक प्रकारसे करता है और दूसरा दूसरे प्रकारसे करता है। इन सब बातोंकी मीमांसा करके जैमिनिने धर्मके लक्षणमें यह सूत्र लिखा है—

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ।

‘क्रियामें प्रवर्तित करनेवाले शास्त्र-वचनका नाम चोदना’

। अर्थात् आचार्यसे प्रेरित होकर जो योग आदि क्रिये जाते हैं, उसीका नाम धर्म है ।’ आचार्यके उपदेशके अनुसार किया जानेवाला यह आदि ही धर्म है । जो कार्य मनुष्यके कल्याणके लिये होता है, उसका नाम धर्म है । अर्थात् जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे मङ्गल होता है, वही धर्म है तथा जिससे भूत, मविष्वत्, वर्तमान और सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट अर्थ अवगत करनेमें समर्थ हो सकते हैं, उसका नाम धर्म है । जो कुछ श्रेयस्कर अर्थात् मङ्गलजनक है, उसका नाम धर्म है ।

य एव श्रेयस्करः स एव धर्मश्चोदोच्यते ।

(विश्वकोषमें मीमांसा १ । २ सूत्रभाष्य)

धर्मका लक्षण—

पात्रे दावं मतिः कृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम् ।

श्रद्धा दक्षिणार्थां प्रासः षड्विधं धर्मलक्षणम् ॥

(शब्दकल्पद्रुममें पाञ्चोत्तरलक्षण)

‘सुधानको दान देना, कृष्णमें मति, माता-पितृकी पूजा, श्रद्धा, प्राणियोंके आहारके लिये दान्य-दान, गोमांस प्रदान करना—ये छः प्रकार धर्मके लक्षण हैं ।’

धर्मका अङ्ग—

ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते ।

दानेन सिधमेनापि क्षमाशौचेन वल्लभ ॥

अहिंसया सुशान्त्या च अस्तेयेनापि वर्तते ।

पतैर्दंशभिरङ्गैस्तु धर्ममेव प्रसूचयेत् ॥

(पाञ्च मूलखण्ड)

ब्रह्मचर्य, सत्य और तपसा, दान, निव्रम, क्षमा, शौच, अहिंसा, सुशान्ति तथा अस्तेयके द्वारा धर्म सूचित होता है ।

धर्मका मूल—

अद्रोहोऽप्यलोभश्च दमो भूतदना तपः ।

ब्रह्मचर्यं ततोऽस्यमनुकरोशः क्षमा धृतिः ॥

सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद् दुरासदम् ॥

(मत्स्यपुराण)

‘अद्रोहः अलोभ, बाह्येन्द्रिय-निग्रह, प्राणिमात्रके प्रति दया, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, कष्टता, क्षमा और धैर्य—ये सनातन-धर्मके तुल्य मूल हैं ।’

देवताओंके धर्म वामनपुराणमें इस प्रकार कहे गये हैं—‘सुकेशी नामक एक राजासने ऋषियोंने वह प्रश्न किया था कि जगत्में श्रेय क्या है? ऋषियोंने वतलाया कि ब्रह्म और परलोकमें धर्म ही श्रेय है । साधुजन इस अक्षय धर्मका आश्रय लेनेके कारण ही जगत्में पूज्य हैं और धर्म-मार्गपर चलनेसे सब सुखी हो सकते हैं ।’ सुकेशीने पूछा कि ‘धर्मका लक्षण क्या है? और क्या करनेसे धर्म होता है?’ ऋषियोंने कहा—‘आग-व्यशादि क्रिया, स्वाध्याय, तत्त्वज्ञान, विष्णु-पूजामें रति, विष्णुकी स्तुति देवताओंका परम धर्म है । बाहुद्वारा पराक्रम तथा संग्रामरूप सत्कार्य, नीतिशास्त्रों निन्दा और शिवभक्ति दैत्योंका परम धर्म है । योगानुष्ठान, स्वाध्याय, ब्रह्मज्ञान, विष्णु और शंकरकी भक्ति दैत्योंके धर्म है । नृत्य-गीत आदिकी अभिरुचि और सरस्वतीके दृढ़ भक्ति गन्धर्वोंके धर्म हैं । पौरुषके कार्यमें अभिरुचि भवानी और सूर्यकी भक्ति तथा गान्धर्व विद्या—विद्याधरोंके धर्म हैं । समस्त भग्न-शास्त्र-विद्यामें निपुणर किंपुरुषोंका धर्म है । योगाभ्यासमें सदा अनुरक्ति सब स्थानोंमें इच्छानुसार गमनागमन, नित्य ब्रह्मचर्य और जपसम्बन्धी ज्ञान पितरोंके धर्म हैं । धर्मज्ञान ऋषियोंका धर्म है । स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दम, व्रजन, सरलता, क्षम, जितेन्द्रियता, शौच, मङ्गलकार्यमें श्रद्धा, देव-भक्ति मान धर्म हैं । धनाभिरुचि, भोग, स्वाध्याय, शंकरोपासना, अहिंसा और नदते रहित होना—ये गृह्यकोंके धर्म हैं । परदारा अभिलाषा, परकीय अर्थके लिये लोड्ढता, वेदाभ्यास और शंकर-भक्ति राजाओंके धर्म हैं । अविवेकता, अज्ञान, अज्ञा तथा आमित्र-भक्षणमें रति—ये पिशाचोंके धर्म हैं (वामनपुराण ११ अध्याय)

मत्स्यपुराण ३ । १० के अनुसार एक देवता ४ ब्रह्मके दक्षिण स्तनसे उत्पन्न होते हैं । श्रीमद्भागवत अनुसार दक्ष प्रजापतिने धर्मदेवको १२ कन्याएँ दानमें दीं । उनमें धर्मदेवकी अनेक संतान उत्पन्न हुई । उन ब्रह्मके गर्भसे सत्य, मैत्रीके गर्भसे प्रसाद, दयाके गर्भसे अभय, शान्तिके गर्भसे यम, क्षुद्रिके गर्भसे हर्य, पुष्टिके

गर्भसे गर्व, क्रियाके गर्भसे योग, उन्नतिके गर्भसे दर्प, बुद्धिके गर्भसे अर्थ, मेधाके गर्भसे स्मृति, तितित्तिके गर्भसे सङ्कट, लब्धाके गर्भसे वित्त और भूतिके गर्भसे नर-नारायण उत्पन्न हुए ।

धर्मकी उत्पत्ति—

अथोत्पत्तिं प्रवक्ष्यामि धर्मस्य महतो वृष ।
माहात्म्यं च तिथिं चैव सन्निबोध नराधिप ॥
सर्वं ब्रह्माख्ययः शुद्धः परादपरसंज्ञितः ।
स सिसृक्षुः प्रजास्त्वादौ पालनं च व्यचिन्तयत् ॥

—इत्यादि

(ब्राह्मपुराण)

‘हे राजन् ! अब धर्मकी उत्पत्ति और उसकी तिथि तथा माहात्म्य बतलाऊँगा, ध्यानपूर्वक श्रवण करो । प्रजाकी सृष्टि करनेकी अभिलाषासे परात्पर ब्रह्माजी अत्यन्त चिन्तन से युक्त हुए । उनके चिन्तनसे उनके दक्षिण अङ्गसे स्वेत-कुण्डलधारी तथा श्वेत मात्स्य और अनुलेपन आदिसे युक्त एक पुरुष प्रकट हुआ । ब्रह्माने उसको देखकर कहा : ‘तुम चतुष्पाद वृषाकृति हो, तुम ज्येष्ठ होकर प्रजा-पालन करो’—इतना कहकर वे शान्त हो गये । वही धर्म सत्ययुगमें चतुष्पाद, त्रेतामें त्रिपाद, द्वापरमें द्विपाद और कलमें एक पादद्वारा प्रजावर्गका पालन करता है । वह ब्राह्मणोंकी पूर्णरूपसे, क्षत्रियकी त्रिपादसे, वैश्यकी द्विपादसे और सूदकी एक पादसे रक्षा करता है । गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति—ये चार पाद हैं । वह वेदमें विश्वकर्माके नामसे अभिहित होता है । उसका आद्यन्त ओंकार है, दो स्तिर और सात हाथ हैं । उदात्तादि तीन स्वरोँके द्वारा बद्ध है । ब्रह्माने यह भी कहा कि धर्मदेव, आजसे त्रयोदशी तुम्हारी तिथि होगी, इस तिथिमें तुम्हारे उद्देश्यसे जो उपवास करेगा, वह पापसे मुक्त हो जायगा ।”

वामनपुराणमें लिखा है कि धर्मके अहिंसा नामक भावसे चार पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें योगशालाविशारद ज्येष्ठ पुत्र सनत्कुमार थे, द्वितीय पुत्र सनातन थे, तृतीय सनक और चतुर्थ सनन्दन थे । परन्तु दूसरे पुराणोंमें ये लोग ब्रह्माके मानसपुत्र कहे गये हैं । श्रीमद्भागवतमें चतुष्पादकी कथा इस प्रकार वर्णित है—

तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः ।
अधर्माशैख्यो भग्नाः सम्यक्तद्भमदैख्य ॥

ध० अ० ४—

इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः ।

तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयमनुतेनैधितः कलिः ॥

(श्रीमद्भागवत १ । १७ । २४-२५)

‘सत्ययुगमें तपस्या, शौच, दया और सत्यरूप तुम्हारे चार पाद थे । विस्मय, निपय-सङ्ग और गर्वके द्वारा उनमेंसे तीन पाद टूट गये हैं । अब सत्यरूप तुम्हारा एक पाद अवशिष्ट है । तुम इसीके आश्रयसे किसी प्रकार अवस्थित रह सकोगे, ऐसा सोच रहे हो; किन्तु यह दुरंत कलि असत्यसे परिवर्द्धित होकर तुम्हारे उस पादकी भी भग्न करनेके लिये उद्यत हो रहा है ।’

धर्मका आधारस्थान—

(ब्रह्मवैवर्त-पुराण, कृष्णजन्मखण्ड, अ० ३२)

सारे वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतिव्रता नारी, प्राज्ञ व्यक्ति, दानप्रस्थी, मित्र, धर्मशील नृप, सद्बैद्य, द्विज-सेवा-परायण सूद्र तथा सज्जनोंके संसर्गमें रहनेवाले लोग—इन सब लोगोंमें धर्म सर्वदा सम्पूर्णरूपसे अवस्थित रहता है । तथा अश्वत्थ, वट, विल्व, चन्दन, देवपूजाके योग्य पुष्पोंवाले वृक्ष, देवालय, तीर्थस्थान, वेद-वेदाङ्ग श्रवण करनेवाले व्यक्ति, जहाँ वेदपाठ होता हो, श्रीकृष्णके नाम-गुण जहाँ कीर्तित होते हों, व्रत-पूजा, तप तथा विधिपूर्वक यज्ञके साथी स्थल, दीक्षा, परीक्षा, शपथके स्थान, गोष्ठ, गोप्यद-भूमि तथा गोप्यह—इन सब स्थानोंमें धर्म अवस्थित रहता है तथा इन सब स्थानोंमें धर्म निस्तेज नहीं होता ।

हेमाद्रि, व्रत-खण्डमें उद्धृत भविष्यपुराणके अनुसार धर्मधर्म, आश्रम-धर्म, वर्णाश्रमधर्म, गौणधर्म और नैमित्तिक धर्म—ये पाँच प्रकारके धर्म हैं । एक वर्णका आश्रय लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वर्ण-धर्म कहते हैं—जैसे उपनयन आदि । आश्रमको आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको आश्रम-धर्म कहते हैं—वथा मिश्रा तथा दण्डादि-धारण । वर्णत्व और आश्रमत्वको अधिकार करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको वर्णाश्रम-धर्म कहते हैं—जैसे मौली-मेखलादि-धारण । जो धर्म गुणके द्वारा प्रवर्तित होता है, उसे गुण-धर्म कहते हैं—जैसे नियमपूर्वक प्रजापालन आदि । किसी निमित्तको आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं—जैसे प्रायश्चित्त-विधि आदि ।

विश्वामित्रके द्वारा कथित धर्मका लक्षण—

यमार्थोः क्रियमाणं हि शंसन्त्यागमवेदिनः ।

स धर्मो यं विगर्हन्ति तमधर्मं प्रचक्षते ॥

अगमत्वको जाननेवाले आर्यलोग जिस कर्मका अनुष्ठान करते हैं तथा जिसकी प्रशंसा करते हैं, उसको धर्म कहते हैं और जिन कर्मोंकी निन्दा करते हैं, उनको अधर्म कहते हैं । प्रवृत्ति और निवृत्तिजनक दो प्रकारके वैदिक कर्मोंका ब्रह्मज्ञाने सृष्टिके आदिमें निर्देश किया था । इनमें प्रवृत्तिक्षण जो कर्म हैं, उनको धर्म कहते हैं । वे धर्म गुणमेदानुसार तीन प्रकारके हैं—सात्त्विक, राजस और तामस । जिन कर्मोंमें किसी प्रकारकी फल-क्रामना नहीं होती, वे ही कर्म हमारे कर्तव्य-कर्म हैं, इस प्रकारकी बुद्धिमें जो कर्म अनुष्ठित होते हैं, उनको सात्त्विक कर्म कहते हैं । सात्त्विक धर्मका अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । मोक्षके निमित्त संकल्प करके जो कार्य अनुष्ठित होते हैं, उनको राजसधर्म कहते हैं । कर्ममें विधिकी अपेक्षा न करके केवल कर्म-बुद्धिसे जो कार्य अनुष्ठित होता है, उसको तामस धर्म कहते हैं ।

‘मनुष्यके लिये जो कर्तव्य था आवरण्य कह गया है, वही धर्म है । स्मृतिशास्त्रसे धर्मका यह अर्थ प्राप्त होता है ।’

‘पुराण-शास्त्रमें धर्मका एक अर्थ नहीं देखनेमें आता, अनेक स्थलोंमें धर्म-शब्द अनेक अर्थोंमें व्यवहृत हुआ है ।’

‘मनोवृत्तियोंको धर्म कहा गया है—जैसे दया-धर्म, सत्य-धर्म, अहिंसा परम धर्म, क्रोध अपकृष्ट धर्म इत्यादि ।’

‘इन्द्रियोंके कार्य भी धर्म-नामसे कथित होते हैं—जैसे चक्षुका धर्म है दर्शन, नासिकाका धर्म है आभाष, मनका धर्म है चिन्तन—आदि ।’

‘कर्तव्यका नाम भी धर्म है, जैसे पिताका धर्म, पुत्रका धर्म, पत्नीका धर्म इत्यादि ।’

‘गुणोंकी क्रियाको भी धर्म कहते हैं—जैसे शीतका धर्म है संकोचन, तापका धर्म है सम्प्रसारण इत्यादि ।’

‘वृत्त्यनुकूल कार्यको भी धर्म कहते हैं—जैसे चौरधर्म, याजकका धर्म, कृषकका धर्म, व्यवसायीका धर्म इत्यादि ।’

कतिपय विशिष्ट व्यापारोंकी समष्टिको भी धर्म कहा जाता है—जैसे जागतिक धर्म, लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, कौलिक धर्म, दैहिक धर्म और मानसिक धर्म आदि ।’

अहिंसालक्षणो धर्मो हिंसा चाधर्मलक्षणा ।

(महाभारत)

‘धर्म अहिंसालक्षण है और अधर्म हिंसालक्षण है ।’ को

धर्मः ? भूतदया ।’ अर्थात् प्राणिवर्गके ऊपर दया करना ही धर्म है ।

दानं तपस्वीर्यनिवेदनं जपो
न चास्त्यहिंसासदृशं सुसुष्यम् ।

हिंसासतृष्ठां परिवर्जयेज्जन।
सुधर्मनिष्ठो ददधर्मैर्बुद्धये ॥

(श्रीवैष्णवमहात्म्यभास्कर ११२)

दान, तपस्या, तीर्थसेवा और जप—ये अहिंसाके समान पुण्यजनक नहीं हैं । अतएव उत्तम-धर्मपरायण सुसुक्ष्म पुरुष सुधर्मकी दृढ़ता बढ़ानेके लिये पर-वीर्यरूप हिंसा न करे ।’

जैसे वज्रगामिनी नदी सागरमें मिलती है, उसी प्रकार सारे धर्म अहिंसक पुरुषका आश्रय लेते हैं । काष्ठसिद्ध अग्निसे समान स्थावर-जङ्गलमें व्याप्त भगवान्की उपेक्षा करनेवाले हिंसक पुरुषका धर्म आश्रय नहीं करता । (वही, ११२)

वेदमणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः ।

(श्रीमद्भागवत)

‘वेदमें जो कुछ कहा गया है, वह धर्म है; उसके विपरीत सब कुछ अधर्म है ।’

विहितक्रियया साध्यो धर्मःपुंसो गुणो मत्तः ।

प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः स गुणोऽधर्म उच्यते ॥

(धर्मदीपिका)

‘शास्त्र-विहित क्रिया-साध्य गुणका नाम धर्म है, प्रतिषिद्ध-क्रिया-साध्य गुणका नाम अधर्म है ।’

एक एव सुहृद् धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं राशे सर्वमन्धत्तु शच्छति ॥

(हितोपदेश, मित्रलभ)

‘मनुष्यका धर्म ही एकमात्र सुहृद् है, मृत्युके पश्चात् और कोई उसका अनुगमन नहीं करता, एकमात्र धर्म ही अनुगमन करता है ।’

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंमें धर्म ही प्रथम प्रधान पुरुषार्थ है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मे विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

(गीता ३ । २५)

‘उत्तम रूपसे अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा स्वधर्म कुछ अक्षहीन भी हो तो भेड़ है । स्वधर्ममें मृत्यु भी श्रेय है; क्योंकि

उससे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है। परधर्म मर्यादक है, क्योंकि वह नरकमें ले जाता है।

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।
(वैशेषिकदर्शन)

जिससे सम्यक् सांसारिक उन्नति और मोक्ष अर्थात् परमार्थकी प्राप्ति हो, वही धर्म है। धर्मशब्दका पर्याय है पुण्य, श्रेय, सुकृत, वृष (अमरकोष), न्याय, स्वभाव, आचार, उपमा, कृत, अहिंसा, उपनिषद्, धनु, यम, सोमप (मेदिनी कोष), सत्सङ्ग, अर्हन् (हेमचन्द्र)।

धर्मके अनन्त लक्षण हैं। श्रुति-स्मृतिमें धर्मके जो लक्षण कहे गये हैं, उनको एकत्रित करना मनुष्यके वशकी बात नहीं है। स्थूलरूपमें, जिससे सांसारिक उन्नति और परमार्थकी प्राप्ति होती है, वही धर्म है।

भारतके नर-नारीके जीवनका एकमात्र लक्ष्य भगवत्साक्षात्कार है, इसका उपाय शास्त्र है। जो इदृतापूर्वक शास्त्रका अवलम्बन करता है, वह जीवन-संग्राममें विजयी होकर निश्चय ही श्रीभगवान्को प्राप्त होता है। आज कलियुगके मोहान्धकारमें पड़कर अधिकांश लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ऐहिक सुखके सिवा और भी कुछ है, इसे वे नहीं जानते। शास्त्रानुकूल आचार-धर्मका त्याग करनेके कारण अशान्तिरूपी अनलकी ज्वाला चतुर्दिक् प्रज्वलित हो रही है। भयंकर कलने समस्त शास्त्रीय धर्मको ग्रसित कर लिया है। शास्त्रानुकूल आचार-पालन करनेकी सामर्थ्य भी मनुष्यमें नहीं है। केवल भोग-ही-भोग है; अशास्त्रीय भोग रोगरूप होकर दारुण संताप दे रहा है। इस अधर्मके महाप्रावनसे कैसे मानवकी रक्षा होगी! आज धर्मकी उपेक्षा हो रही है, पद-पदपर धार्मिक भोग लाल्छित हो रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा?

भय नहीं है, भय नहीं है। श्रीभगवान् कह रहे हैं—
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सज्जाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(गीता ४। ७-८)

दे भारत ! जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका प्रादुर्भाव होता है, तब-तब मैं अपनेको सृजन करता हूँ। साधु-जनकी रक्षा और दुष्कर्मी लोगोंके विनाश तथा धर्मकी आपनाकेलिये मैं युग-युगमें (तत्कालमें) अवतीर्ण होता हूँ।

हे स्वधर्म और शास्त्रीय आचारके पालक सजनचन्द्र ! आपलोग भयभीत न हों। भगवान् हैं—वे धर्म और धार्मिक लोगोंकी रक्षाके लिये इस मृत्युलोकमें अवतीर्ण होते हैं।

काय-भन-वचनसे उनका आश्रय लेनेपर मनुष्यके सारे दुःख निवृत्त होंगे ही। उनके श्रीमुखकी वाणी है—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत ।

मामेवैष्यसि सत्त्वं ते प्रतियजाने प्रियोऽसि मे ॥

सर्वधर्माद् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८। ६५-६९)

हे पार्थ ! तुम मद्भक्तचित्त हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी प्रीतिके लिये यशदिका अनुष्ठान करो तथा मुझको नमस्कार करो; इससे तुम मुझको ही प्राप्त होओगे—तुमसे मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; क्योंकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो। तुम सारे धर्माधर्मका त्याग करके एकमात्र मेरे शरण-पन्न हो जाओ। (सब प्रकारके कर्मोंका त्याग करनेसे पीछे कहीं पाप न हो; इस भयसे) तुम शोक न करना, मैं तुमको सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा।

वे ही श्रीशुकके रूपमें श्रीमद्भागवतमें कलिकालमें संसारसे उत्तीर्ण होनेका उपाय बतला रहे हैं—

कलेर्दोषनिघे राजन्नस्ति लोको महारु गुणः ।

कीर्तनादेव कृण्वस्य सुत्तसङ्गः परं ब्रजेत् ॥

कृते यद् व्यायतो विष्णुं वेतायां वज्रतो मखैः ।

द्रापरे परिचर्यायां कलौ सद्धरिकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भागवत १२। ३। ५१-५२)

दोषोंकी खानि कलियुगका एकमात्र महान् गुण यह है कि केवल हरिकीर्तनके द्वारा मानव सर्वसङ्ग-विनिर्मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त होता है। सत्ययुगमें निर्विकल्प समाधियोगसे विष्णुका ध्यान करके, वेतामें नाना प्रकारके यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुषका यजन करके द्रापरयुगमें काय-भन-वचनसे विष्णुकी परिचर्या करके जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलियुगमें भगवान् श्रीहरिके नाम-संकीर्तनसे प्राप्त होता है और वह फल है श्रीभगवत्साक्षात्कार—ईश्वरदर्शन।

विष्णुपुराणमें श्रीव्यासजी कहते हैं—

यस्कृते दशभिर्धैर्यैस्त्रेतायां हायनेन यत् ।

द्रापरे यच्च मासेन द्वाहीशत्रेण तत्कलौ ॥

ध्यायद् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्रापरेऽर्घयन् ।

नदामेति तद्वाप्नोति कलौ सद्धैत्यं केशवम् ॥

(विष्णुपुराण ६। २। १६-१७)

—ऋग्वेदके इस मन्त्रमें वैष्णव-साधनाका मूल स्रोत प्राप्त होता है। 'हे विष्णु ! तुम्हारी अनन्त महिमाकी हम कितना-सा जानते हैं और क्या कह सकते हैं ! तुम्हारे नामकी महिमाको जानकर नाम-भजन ही हम करते हैं। इसीसे हमको सुमति प्राप्त होगी।' १

संहिता, उपनिषद्, ब्राह्मण, सूत्र, पञ्चरात्र, पुराण, तन्त्र आदि सब शास्त्रोंमें विष्णु, वैष्णव और धर्मकी बातें मरी पड़ी हैं। मनु, अत्रि, विष्णु आदि स्मृतियों विष्णु, नारायण, अच्युतकी नाम-महिमा; वैष्णवके धर्माचार तथा सामाजिक और व्यक्तिगत जीवनचर्याकी विस्तृत प्रयोगपद्धति विस्तरेणपूर्वक प्रदर्शित करती हैं।

शाण्डिल्यविचार और सूत्र, नारद-भक्तितूत्र, महाभारतके नारायणीय और पाञ्चरात्रिक ब्यूहविचार, गौतमीय तन्त्र तथा तापनी श्रुतिके समन्वयसे वैष्णवधर्मका जो विस्तार हुआ है और जिस वैचित्र्यका विकास हुआ है, वह एक विराट् साहित्य है।

इसको कोई पाश्चात्तिक कहते हैं तो कोई पौराणिक साहित्य, कोई तान्त्रिक कहते हैं तो कोई अवैदिक और कोई बौद्ध-प्रभाव यतलते हैं। पता नहीं, क्या-क्या कहते हैं।

वैष्णव कहते हैं कि अनादि वैष्णवधर्म काल-कलन-धर्मों युगधर्मप्रवर्तक सार्वजनिक मानव-धर्म है। श्रीविष्णुके चरणश्रित भक्तोंके लिये वह धर्म नित्य है। वेदों, नारद, व्यास, वाल्मीकि, श्रीशुक आदिने साधनासे, चिन्तनसे, भावनासे, प्रेरणासे सुरसरिकी धाराके समान सर्वलोकपावन वैष्णवधर्मको मानवके हृदयाङ्गणमें अवतरित किया है। वेद-प्रतिपाद्य यह धर्म पांडुरूपत आदि धर्मोंके समान शून्यवादपर आश्रित मतवादसे पूर्णतः पृथक् और स्वतन्त्र है। सौर, शाक्त, शैव और गणपत्य निगमसे निवर्तित साधनाका जो क्रम समस्त भारतमें फैला हुआ है, उसमें सर्वत्र विष्णु, नारायण, यशेश्वरको मुख्य स्थान प्राप्त है।

स्मार्त, वैदिक, वेदान्ती, तान्त्रिक या पौराणिक—सभी विष्णुभगवान्का नामस्मरण करके पवित्र होते हैं, विष्णु-भगवान्का नामस्मरण करके आचमन करते हैं, यशेश्वरकी पूजा करके अन्य किसी पूजामें लगते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य या निष्काम कर्म विष्णुको समर्पित होनेपर ही पूर्ण फल प्रदान करते हैं; अन्यथा मन्वतः या तन्वतः कोई-न-कोई छिद्र—दोष रह जानेके कारण सम्यक् रूपसे अनुष्ठित नहीं माने जाते।

जलचर, थलचर, नमचर प्राणिसमूह तथा मानव—सबमें सर्वत्र एक विष्णु ही गुहाशय-रूपमें प्रविष्ट हैं। स्थावर-जङ्गम उन्हाके ही रूप हैं—विष्णुभक्त इस रूपका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करते हैं।

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवन्नामनात्मनः।

भूतानि भगवत्कारमन्येष भागवतोत्तमः॥

(श्रीमद्भागवत ११।२।४५)

स्थावर जङ्गम देखे ना देखे तौर मूर्ति।

जाहों जाहों दृष्टि पड़े ताहों इष्ट स्मृति॥

परम देवताके मर्त्यलोकमें अवतरणका संदेश वैष्णव-धर्मकी ही देन है। संसारके अन्य किसी धर्मदर्शनमें इस प्रकार सुराष्ट भाषामें स्वयं भगवान्के अवतारकी बात नहीं है। वैष्णवलोग भगवान्की अनन्त लीला, अनन्त धाम, अनन्त प्रकाश और अनन्त महिमाके समन्वयमें संदेहरहित विश्वास-का परिचय देकर प्राकृत लोकोंमें उसके दर्शनार्थ उदग्रदृष्टि होते हैं। वे सदस्यभुजावाले हैं, अष्टभुज हैं, चतुर्भुज हैं तथा द्विभुज भी हैं। अनेक रूपोंमें उनकी आराधना होती है। श्री, भू, लीला आदिसे परिसेवित श्रीनारायणरूपमें, श्रीराम-जानकी युगलसरकारके रूपमें, किर गोपालकृष्ण, गोपीजनवल्लभ, राधा-श्यामसुन्दर स्वरूपमें आराधित हैं। यह साधनाका क्रम अनादि कालसे चला आ रहा है। इसको ऐतिहासिक विचारसरणिमें लेकर जो इसे किसी देश-कालमें या किसी मानव-समाजके द्वारा सृष्ट यतलाया जाता है, उसे वैष्णवराण नहीं मानते। श्रीभगवान्का रूप नित्य है, पार्षद नित्य है, धाम नित्य है और उनकी लीला नित्य है। समय-समयपर उसका प्राकट्य और अप्राकट्य, आविर्भाव और तिरोभाव होता है।

प्राकृत विश्वरचनाके पूर्वाङ्गमें ही परम पुरुषकी तपस्या, कामना, ईक्षणकी बात, श्रीभगवान्के आविर्भावके समन्वयमें कल्पान्तर-कथा तथा पुराणसहितामें नित्य आविर्भावकी सूचना मिलती है। सृष्टिके प्राक्-कालमें मनु-वतरूपाकी तपस्यामें श्रीभगवान्का आविर्भाव, श्रीभगवान्के नाभि-कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति, प्रलयप्रयोगमें श्रीकृष्णका प्रवाहित होना आदिसे अनन्त देवकी अनन्त लीलाओंके संकेत मिलते हैं। वैष्णवराण लीलाकैवल्यवादके उपर सृष्टि आदि व्यापार तथा जीवोंके परम पुरुषार्थकी प्राप्तिके समन्वयमें अपने विचारोंको प्रतिष्ठापित करते हैं। श्वेतद्वीपके कालिन्दी-कूलके निकुञ्ज-योगपीठतक और क्षीरोदसागरसे कारण-समुद्रपर्यन्त सर्वत्र श्रीभगवान् अपने नित्य पार्षद भक्तोंके

द्वारा परिवेष्टित होकर साधक वैष्णवोंको अभीष्ट प्रदान करते हैं ।

विष्णुस्य हि कस्यैष देवता वैष्णवः स्मृतः ।

—लिङ्गपुराणके इस वाक्यके अनुसार श्रीविष्णुके आराधक वैष्णव हैं । और भी विशेषरूपसे कहा गया है—

गृहीतविष्णुदीक्षाको विष्णुपूजापरतः नरः ।

वैष्णवोऽभिहितोऽभिज्ञैरितरोऽस्माद्वैष्णवः ॥

वैष्णव दीक्षा लेकर श्रीविष्णुकी सेवा करे । श्रीगौराङ्ग महाप्रभुसे कुलीन ग्रामवासी पूछते हैं—वैष्णव कौन है ? प्रभु पहले कहते हैं—

जौं मुखे एक बार मुनि कृष्णनाम ।

सह वैष्णव तौं करिओ सम्मान ॥

दूसरे वर्ष भी ग्रामवासियोंने वैसा ही प्रश्न फिर किया । इस बार गौराङ्गने कहा—

कृष्ण नाम निरन्तर जौंहार बदन ।

सह वैष्णव श्रेष्ठ मज तौंहार करणे ॥

तृतीय वर्ष पुनः वही प्रश्न करनेपर महाप्रभुने उनसे कहा—

जौंहार दर्शने मुखे आइसे कृष्णनाम ।

तौंहारे जनिओ तुमि वैष्णव-प्रधान ॥

इस प्रकारसे भागवतगणका तारतम्य शास्त्रमें वर्णित है । वैष्णव निरभिमानी होते हैं । वर्णाश्रमके कारण उच्च या नीचका कोई विरोध उनमें नहीं होता । वे लोग कुल-गौरव, विद्या या धनके गौरवको कुछ जानकर सब अवस्थाओंमें अपनेको सबका सेवक समझते हुए सबका सम्मान करते हैं । ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेकर भी आमिजात्यहीन वैष्णव जानते हैं कि भजनके प्रभावसे हीन कुलमें उत्पन्न व्यक्ति भी सर्वपूज्य हो जाते हैं । अन्वर्निहित गुणोंके परमोत्कर्षका आविष्कार ही वैष्णव-जीवनकी सार्थकता है । वैष्णवका देह भगवान्का स्थ है, हृदय उनका सिंहासन है, प्रत्येक अङ्गमें हरिमन्दिर है, पदचारण परिक्रमा है, बाणीमें नाममन्त्र है, दृष्टिमें प्रेम है, व्यवहारमें पूजा है, दर्शनमें पवित्रता है और सेवामें भगवत्सन्निध्य है । स्वनिष्ठा, शौर्य, निर्भयता, दैन्य, काव्य उनके अङ्गके रूप हैं । प्राचीन वैष्णवोंका नाम-स्मरण करते हैं उनको प्रणाम करता हूँ—

गङ्गाद्वारद्वारासरगुणदरीक-

न्यासाब्दीपद्मकौविकभीष्मवृत्तमान् ।

लक्ष्मणाद्वारुणवसिष्ठविभीषणादीन्

पुण्याजिमाद् परमभक्तान् नमामि ॥

देवर्षि नारद भक्तिप्रवर्तक गुरु हैं और प्रह्लाद शिष्य हैं । श्लोकमें प्रह्लादका नाम सर्वप्रथम उल्लेख करना तात्पर्यपूर्ण है । भक्तिकी प्रचलतासे गुरु-शिष्यमें शिष्यका नाम ही अधिक आदरणीय माना गया है, दैत्यकुलमें जन्म लेनेपर भी इसमें बाधा नहीं आयी । भक्तिनिष्ठा, सदाचार, विश्वास, शान्त, परिचर्या, प्रेम, शुभ्रता, चारित्रिक दृढ़ता, त्याग, संयम, निर्भयशीलता, सूक्ष्मदृष्टि, शरणागति आदि सद्गुणोंको भक्तोंका आश्रय लेकर नित्य समुच्चल हो रही है ।

वैष्णव-साधना सार्वजनिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है । सब लोग परम पुरुषोत्तमकी सेवाके अधिकारी हैं । अतएव वैष्णव भाव अनुशीलनके योग्य हैं । दूसरी साधनाओंमें योग्य और अयोग्यका विचार होता है । जो अयोग्य माना जाता है, उसका प्रवेश निषिद्ध होता है । वैष्णवका द्वार पतित, अधम, अयोग्य—सभीके लिये खुला है । जिस दिन भगवान्का नाम ग्रहण किया, उसी दिनसे वैष्णव-साधना आरम्भ हो गयी । जितना जो कुछ होता है, सब जमा होता जाता है, जग-सा भी नष्ट नहीं होता । अति अल्प साधनासे बहुत लाभ होता है । जिस दिन तनिक भी भक्त-सङ्ग हुआ, जिस दिन साधुका चरणस्पर्श प्राप्त हुआ, नामकी ध्वनि कानमें पहुँची, उसी दिनसे भक्तिका आभास पाकर भगवान् संतुष्ट हो गये । बलदेव विद्याभूषणकी भाषामें—

भक्त्याभासेनापि सोढं कृपाने

धर्माध्यक्षे विश्वनिस्तारनाम्नि ।

नित्यामन्दाहृतचैतन्यरूपे

तस्यै तस्मिन् नित्यमस्मां रतिर्नः ॥

वैष्णव विश्वासमय जीवन आपन करते हैं । विश्वस्त भगवान् अपने भक्तको धञ्जित नहीं करते । अति अल्प-साधनसे ही उनकी प्रीति प्राप्त होती है । 'पत्रं पुष्पं फलं तोयम्'—यदि पत्र, पुष्प, फलके आहरणमें श्रम होवा हो तो अनायास लब्ध जलसे भी उनकी पूजा हो जाती है । 'जलस्य सुल्लेखेन वा'—एक चुल्ह जलके प्रदान करनेपर भी श्रीभगवान् भक्तके सामने श्रुणी होकर आत्मविक्रय करते हैं ।

कृष्णके तुलसी जल देय नेर जन ।

तार ऋण शोषिवारे कृष्ण करेन चिन्तन ॥

तुलसी जलें मत घरे नाहि वन ।
अतएव आत्म बेचि करे ऋणें शोधन ॥

वैष्णवशरीरमें विष्णुभगवान्की गुणावली संक्रमित होती है । वैष्णव क्षमाशील, हिसारहित, सहिष्णु, सत्यप्रिय, निर्मल, समभाव, निरुपाधि, कृपाळु, अक्षुब्ध, स्थिरबुद्धि, संयतेन्द्रिय, कोमलस्वभाव, पवित्र, अकिंचन, कामनारहित, मिताहारी, शान्त, शरणागत, अप्रमत्त, गम्भीरगुण, निरभिमान, सम्मानकारी, वन्धुभावापन्न, करुणस्वभाव तथा सत्यद्रष्टा होते हैं । श्रीमद्भागवतकी भाषामें (११।११।२९-३१) —

कृपाछूरकृत्पद्मोदसितिष्ठुः सर्वदेहिनाम् ।
सत्यसारीऽनवधरात्मा समः सर्वोपकारकः ॥
कामाक्षुभितधीर्दान्तो भृशुः शुचिरकिंचनः ।
अमीहो मितशुक्लशान्तः स्थिरो मच्छरणो भुनिः ॥
अप्रमत्तो गभीरात्मा दृष्टिमाक्षितपद्मणः ।
अमानी भानदः कश्यपौ मैत्रः काकणिकः कविः ॥

हिमालयके उत्तुङ्ग गिरिशिखरपर स्थित बदरिका-
श्रमकी वैष्णवीधारासे अभिपुष्ट भावप्रवाह पुराण-संहिता,
ब्रह्मसूत्रको साहन बनाकर नीचे उतर रहा है पुण्य भासके
प्राङ्गणमें । मनुने (१।१०) कहा है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपौ वै नरसूनुवः ।
ता यदस्यायुधं पूर्वं तन नारायणः स्मृतः ॥

नारायण-नामका तात्पर्य निखिल जीवका परम आश्रय
है । उसी नारायणके चरणोंका आश्रय लेकर वैष्णव-
भावधारा फैल गयी है—उत्तरभारतको प्रभावित करके
दक्षिणमें सुदूर सागर-तटतक मानवमात्रके कल्याणके
लिये भक्ति-जीवका वपन करनेके लिये । उसीके फल-
स्वरूप अगणित आर्द्धवार संत, साधक-बूढ़ाभारि तथा
शाश्वत भावनाके प्रतीक परम आचार्योंका अम्युदय हुआ है ।

प्राचीन दार्शनिक मतवादोंकी अभिनव योजना करके
वैष्णव-दर्शन समृद्ध हुआ है । परमाणुवादी वैशेषिकका
'विशेष', सांख्यदर्शनका 'सत्त्वसंख्यान', परम नैयायिकोंका
युक्तियुक्त 'अनुमान', योगसाधकोंका 'योग', पूर्वमीमांसकोंका
'देवतास्वप्न' और वेदान्तियोंका 'सम्बन्धभिधेश-प्रयोजन'—ये
सभी वैष्णव-जिज्ञासामें यथायोग्य सर्वादासे युक्त स्थान प्राप्त कर
समन्वित हो गये हैं । विभिन्न प्रकारके मतवादोंमें परस्पर
मतभेद होनेपर भी वैष्णव आचार्य एक अभिनव परम
पुरुषोत्तमके स्तनानमें प्रवृत्त हुए हैं ।

श्रीरामानुज, निम्बार्क, मध्व, विष्णुस्वामी, वल्लभाचार्य,
बलदेव विद्याभूषण आदि आचार्योंमें वेदान्तसूत्रोंपर भाष्य
करके दार्शनिक विचारको प्रतिष्ठित किया है । प्रथमतः
उनके भाष्योंमें अनात्मा जड़-जीव और जीवात्मा, परमात्मा
परमेश्वर और उनके मित्य पार्षद भक्तोंको लेकर विचार
किया गया है । इससे सुष्ट जगत, स्रष्टा परमेश्वर और
आराधक जीवका सम्बन्ध-निरूपण करनेमें विभिन्न प्रकारके
मतवाद प्रकट हुए हैं । श्रीरामानुजका विशिष्टाद्वैत, श्री-
निम्बार्कका द्वैताद्वैत, श्रीमध्वका द्वैत, श्रीवल्लभका शुद्धाद्वैत
और श्रीवल्लभदेवका अचिन्त्यभेदाभेदवाद वैष्णवगणके लिये
विचारणीय हैं । इनके विषयमें आलोचना करनेका यहाँ
अवकाश नहीं है । यहाँ तो देखना है कि आचार्य रामानुज
परम धर्मके सम्बन्धमें, शरणागतिके विषयमें क्या कहते हैं—

श्रीमन्नारायण भशरणस्वरूप्य अनन्यशरणं स्वल्पदार-
विन्दुसुगलं दारणमहं प्रपद्ये ।

सर्वधर्माश्च संत्पज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् ।
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽन्नजं विभो ॥

'जिसका कोई नहीं, हे नारायण ! एकमात्र तुम्हीं
उत्तरे हो । मेरा और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं है ।
तुम्हारे पदयुगलमें मैंने शरण ले ली है ।'

आचार्य निम्बार्क भी कहते हैं—

नान्धा गतिः कृष्णपदारविन्दान्
संदश्यते ब्रह्मशिवादि वन्दिताम् ॥

ब्रह्मादि देवगणके द्वारा वन्दित श्रीकृष्ण-पदारविन्दके
सिवा और कहीं भी गति नहीं देखनेमें आती ।'

श्रीमध्वाचार्य कहते हैं—

श्रीमन्तं तमुपासते, सुमगलामिष्टप्रदं विट्पलम् ।

'साधुजन्मे मङ्गलायतन श्रीमान् विट्पलदेवकी मैं उपासना
करता हूँ ।'

श्रीवल्लभाचार्यने 'श्रीकृष्णः शरणं मम, दासोऽहं श्रीकृष्ण
स्वास्ति' कहकर सम्यक् शरणागतिका उपदेश दिया
है । बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

समुत्प्लव्य यो दुःखपङ्कतः स्वभक्तान्
सत्यच्युतश्चित्सुखे धाम्नि नित्यम् ।

प्रियाद् गाढरगात् त्रिहार्धं विमोक्षुं

न चेच्छ्रयसावेव सुज्ञैर्मिवैश्यः ॥

'जो अपने भक्तोंको दुःखपङ्कते उद्धार करके

चिदानन्दमय निज नित्यधाममें जुला लेते हैं तथा प्रगाढ़ अनुरागवश उनको क्षणमात्रके लिये भी छोड़ना नहीं चाहते, पण्डित लोगोंको उन्हीं अच्युतकी वाराधना करनी चाहिये ।

श्रीरामानुजाचार्यके आराध्य शङ्ख-चक्र-गदा-यन्त्रधारी चतुर्भुज श्रीविष्णु भगवान् हैं, और सभीके आराध्य द्विभुज श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल हैं । श्रीरामानन्द द्विभुज श्रीरामके उपासक हैं । तुलसीदासजी भक्ति-भावसे कहते हैं—

अस प्रभु दीनबन्धु हरि कारन रहित दयाल ।

तुलसीदास सठ तेहि मनु छाडि कष्ट जंजाल ॥

सर्वाङ्गमें हरिमन्दिर-रचना, चक्रादि चिह्न नामाङ्कन-धारण, तुलसीमाला, कण्ठी, नामजप-माला आदि धारण, महाप्रसाद-मोजन, आमिषपत्याग, तुलसी-सेवन, धाममें वास, श्रीगुरु और विग्रहकी सेवा, नित्य भागवत-रामायण आदि शास्त्रोंका पाठ तथा श्रवण, स्तुति-पाठ, वैष्णव-आचारका पालन, नाम-संकीर्तन सभी सम्प्रदायोंमें नित्य-कर्त्तव्य माने गये हैं । भक्तिके चौसठ अङ्ग हैं, परंतु कम-से-कम नौ अङ्ग, अथवा किसी भी एक अङ्गके साधनसे भी जीव कृतार्थ हो सकता है । श्रीरामानुजाचार्यने जिस प्रकार शरणा-गतिको प्रधानता प्रदान की है, वज्रवासीगणने उसी प्रकार सेवा-सुखकी प्रधानता स्वीकार की है । पुष्टिमार्गका अवलम्बन करनेवाले श्रीवृद्धभाचार्यके अनुयायी प्रीतिपूर्वक श्रीविग्रह और गुरुकी सेवा करते हैं । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी कृपासे परिपुष्ट श्रीरूप-सनातन आदि वैष्णव-गुरुजनोंने बंगाल, श्रीक्षेत्र तथा श्रीवृन्दावनको एक अखण्ड प्रेम-सूत्रमें ग्रथितकर भारतके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्ततक श्रीहरिनाम-संकीर्तनको ही कलियुगमें एकमात्र साधन और साध्यके सिद्धान्तके रूपमें प्रचारित किया है ।

श्रीमद्भागवत (११ । ५ । ३२) का सिद्धान्त है—

कृष्णवर्णं लिप्ताकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्रपार्श्वदम् ।

यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्बजन्ति हि सुमेधसः ॥

संकीर्तन प्रवर्त्तक श्रीकृष्ण चैतन्य ।

संकीर्तन यज्ञे सौंरे यज्ञे सेइ धन्य ॥

भगवान् श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने स्वयं कीर्तन करके शिक्षा दी है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

कलिकाल नामरूपे कृष्ण अवतार ।

नाम हंते सर्वलपत् हय त निस्तार ॥

स्वरूप दामोदरके प्रश्नके उत्तरमें गम्भीरमें अवस्थानके समय श्रीमहाप्रभुने कहा था—

शुन स्वरूप रामराय नामसंकीर्तन कलौ परम उपाय ।

संकीर्तन यज्ञे कलौ कृष्ण आराधन ।

सेइ त सुमेधा पाय कृष्णर चरण ॥

विष्णु-मन्दिर-निर्माण, देवताप्रतिष्ठा, प्राकार-विमान आदिकी संख्या, उच्चता, विस्तार आदिके सम्बन्धमें भारतीय स्थापत्यमें विराट् साहित्य विद्यमान है । शास्त्रानुमोदित देश-काल आदिका विचार करके देवताकी प्रविष्टा और अर्चनाके प्रवर्त्तनमें कितने नये-नये तीर्थोंकी सृष्टि वैष्णवोंने की है, इसकी गणना कौन कर सकता है ! मन्दिरमय भारतवर्षमें विष्णुमन्दिरोंकी संख्या सवविधा अधिक है, यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं है । आधुनिक मन्दिरोंमें प्राचीन गोपुरोंमें अवस्थित देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ प्रायः छत हो रही हैं और उनके स्थानमें अधिकार कर लिया है मन्दिरकी दीवारोंपर साधु-मंत महापुरुषोंके चित्रोंने । किसी-किसी मन्दिरकी दीवारमें गीता-भागवतके श्लोक भी उत्कीर्ण देखे जाते हैं । वे सब मन्दिर आगे साधकोंको शास्त्रानुशीलनके लिये प्रेरणा प्रदान करेंगे—यह आशा की जाती है । उत्तरमें बदरीनारायण, दक्षिणमें विठोबा, तिरुपति, विष्णुकाञ्ची, वरदराज, पश्चिममें सुदामापुरी, नेट द्वारका, समुद्रके तटपर पुरुषोत्तम नीलाचलनाथ, मध्यभारतमें अयोध्यामें श्रीराम, मथुरा-वृन्दावनमें श्रीकृष्ण तथा उन्हींके विशेष आविर्भाव नदियामें श्रीकृष्णचैतन्य हैं । इस वैष्णव-भावधाराके उच्छ्वासमें केवल धर्म और धार्मिक ही नहीं, बल्कि कितने गुणी, शानी, शिल्पकार और कवियोंकी मानसिक शक्तिका—मनोराज्यका विकास हुआ है, इसका इतिहास कौन लिखेगा ! भारतीय साहित्यको वैष्णव कवियोंने जिस प्रकार संजीवित, सरसित और समृद्ध बनाया है, उसके प्रभावने भारतकी प्रत्येक भाषाके समर अपनी छाप लगा दी है । दिल्लीके समीप सरदास; महाराष्ट्रमें शानेश्वर, नामदेव, तुकाराम; गुजरातमें नरसी मेहता; राजस्थानमें मीरोंवाह, असम प्रदेशमें शंकरदेव, बङ्गालमें जयदेव-चण्डीदास, गोविन्ददास; मिथिलामें विद्यापति, उड़ीसामें जगन्नाथदास—और भी कितने वैष्णव कवियोंके काव्य, पद, पदावली, दोहा, सोरठा, ओवी

और अभङ्गोंके द्वारा परमदेवताकी महिमाका वर्णन हुआ है, उसकी सीमा नहीं है।

वैष्णव-शास्त्र-मन्थन करके जो विभिन्न मतवादोंकी समालोचना तथा सिद्धान्तोंके प्रचारके द्वारा भक्तिमें रुचि उत्पादन करते हैं, वे मानव-समाजके परम बन्धु हैं। उनकी प्रादेशिकताका भिषवाप्य कमी स्पर्श नहीं करता; भाषाकी सीमामें उनकी भावधारा अवरोध नहीं रहती; देशाचारका रूपान्तर उनके हृदयमें भावान्तरकी सृष्टि नहीं करता। भक्तिकी कथा—चाहे वह संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, उड़िया, बंगाली, असमिया आदि किसी भी भाषामें हो—हरिकथा वैष्णवके लिये परम आदरणीय है। वैष्णव भाषाका विरोध नहीं करता। एकनाथ महाराज कहते हैं—

आतां संस्कृता किंवा प्राकृता माया झाली जे हरिकथा ।

ते पावनचि तत्त्वता सत्य सर्वथा मानली ॥

संस्कृत या जो कोई प्राकृत भाषा हो, हरिकथा उसका गौरव है। साधुगण इस प्रकार सभी भाषाओंको सम्मान

प्रदान करते हैं। भाषाकी सम्पत्ति है—हरिकथा; वैष्णवोंकी सम्पत्ति है—हरिनाम-हरिमक्ति। वैष्णव-साहित्यमें भक्त-जीवनकी कल्पना, कहानी और प्रातिके आनन्दने मर-जगत्में अमृतधाम-को प्रतिष्ठित किया है। ब्रजलीला संकीर्तन-मण्डलमें आस्वादीय हो गयी है। वैष्णवगण सम्मिलित स्वरमें हरिनाम-संकीर्तन करके नित्यधामके माधुर्यके रसमें मग्न हो जाते हैं। वैष्णवधर्म इस प्रकार प्राकृत लोकमें भी चिन्मयराज्यका विस्तार करता है अनुरागीके अनुरागसे। अतएव प्रबोधानन्द सरस्वतीकी भाषामें प्रार्थना है—

वन्दे निधाय वृणक्तं पदयोर्निपथ

कृत्वा च काकुत्सतमेतद्दहं ब्रवीमि ।

हे साधनः सकलमेव विहाय दूराद्

गौराङ्गचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम् ॥

(श्रीचैतन्यचन्द्रासुत्र)

दाँतोंमें दूध दबाकर चरणोंमें गिरकर शतवार नित्यपूर्वक प्रार्थना करता हूँ—हे साधुगण ! और सब कुछ दूरसे ही त्यागकर श्रीगौराङ्गचन्द्रके चरणोंमें अनुरागी हों ।

धार्मिक एकता

(लेखक—स्वामीजी श्रीरामदासजी महाराज)

संसारमें अनेक धर्म, नाना मत और अगणित सम्प्रदाय हैं। प्रत्यक्षतः उन सबका उद्देश्य एक ही है—मानव-हृदयमें परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धके बोधको—मानवमात्रके प्रति भ्रातृभावना एवं भगवान्के प्रति पितृभावना अथवा मातृ-भावनाको जगा देना। परंतु वास्तविक स्थिति क्या है? एकता, प्रेम और भ्रातृत्वका पोषक बनानेके स्थानपर वे मनोमालिन्ध भङ्गफाने तथा मानव-मानवके बीच परस्परिक सम्बन्धोंको तोड़नेमें व्यस्त हैं और आश्चर्यकी बात है कि यह सब होता है भगवान्के नामपर।

बड़े-बड़े आचार्य, जिन्होंने भगवान्के प्रकाशको मनुष्योंके हृदयतक पहुँचाया, किसी एक धर्म, समाज, मठ या मन्दिरके होकर नहीं रहते थे। तारा संसार ही उनके लिये मन्दिर था और उनके भगवान् सभी प्राणियों तथा जीवोंके हृदयमें भिराजमान रहते थे। इसीलिये उनका स्नेह मनुष्य-कृत मतों और वर्गोंपर विशेष ध्यान दिये बिना सबके ऊपर समानरूपसे वरसता था। बापुकी भाँति उन्मुक्त था उनका

प्रेम; सूर्यके प्रकाशके समान विश्वव्यापिनी थी उनकी दृष्टि और मानव-जातिके प्रत्येक व्यक्तिके लिये समान थी उनकी सेवा।

पार्थिव प्रभुता और गौरव प्राप्त करनेके लिये संसारमें संघर्ष, संगर और संग्राम मच रहा है। इन उद्देश्योंके पीछे दौड़नेवाले जन वास्तवमें अपनी अधःप्रकृति अथवा अपने अधम अन्तःकरणकी प्रेरणाओंके शिकार बन रहे हैं। किंतु उनके विषयमें क्या कहा जाय, जो उपद्रव, हिंसा तथा दुःखकी सृष्टि किया करते हैं और वह भी उन भगवान्के नामपर जो पूर्ण प्रेम, करुणा और शान्तिके स्वरूप हैं ?

पुनः कुल, वैभव, मर्यादा और जातिके अभिमानियोंमें जिस प्रकाशकी बहृष्पनकी भावना व्याप्त रहती है, वैसी ही बात संसारके महान् आचार्योंके अनुयायियोंमें भी देखी जाती है। वे कहते हैं, केवल मेरे गुरु ही पूर्णविस्थाको प्राप्त हैं और आश्वकी नुक्ति केवल उनके ही अनुसरणसे प्राप्त हो सकती है। मेरा ही धर्म सच्चा धर्म है और अन्य धर्म मिथ्या हैं,

हमारा धर्म

(श्रीजीजरविन्द)

हमारा धर्म सनातन-धर्म है। यह धर्म त्रिविध, त्रिमार्ग-गामी और त्रिकर्म-रत है। हमारा धर्म त्रिविध है। भगवान् ने अन्तरात्मा, मानसिक जगत् और स्थूल जगत्में—इन्हीं तीन धामोंमें प्रकृतिघट्ट महाशक्तिचालित विश्वके रूपमें अपने-आपको प्रकट किया है। इन्हीं तीन धामोंमें उनके साथ युक्त होनेकी चेष्टा करना सनातन-धर्मका त्रिविधत्व है। हमारा धर्म त्रिमार्गगामी है। ज्ञान, भक्ति और कर्म—इन तीन स्वतन्त्र या सम्मिलित उपायोंसे उस युक्तावस्थाको मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इन तीन उपायोंसे आत्मशुद्धि करके भगवान् के साथ युक्त होनेकी इच्छा करना ही सनातन-धर्मकी त्रिमार्गगामी गति है। हमारा धर्म त्रिकर्मरत है। मनुष्यकी सभी प्रधान वृत्तियोंमें जो तीन वृत्तियाँ ऊर्ध्वगामिनी, ब्रह्म-प्राप्ति-यलदायिनी हैं, वे हैं—सत्य, प्रेम और शक्ति। इन्हीं तीन वृत्तियोंके विकासके द्वारा मानव-जातिकी कमोजति साधित होती अथ रही है। सत्य, प्रेम और शक्तिके द्वारा त्रिमार्गमें अग्रसर होना ही सनातन-धर्मका त्रिकर्म है।

सनातन-धर्मके अंदर बहुत-से गौण-धर्म निहित हैं, सनातनका अवलम्बन करके महान् और क्षुद्र नाना प्रकारके परिवर्तनशील धर्म अपने-अपने कर्ममें प्रवृत्त होते हैं। सभी प्रकारके धर्म-कर्म स्वभावसृष्ट होते हैं। सनातन-धर्म जगत्के सनातन स्वभावपर आश्रित है और ये नाना प्रकारके धर्म नानाविध आधारगत स्वभावके फल हैं। व्यक्तिगत धर्म, जातिगत धर्म, वर्णाश्रित धर्म, युगधर्म इत्यादि नाना प्रकारके धर्म हैं। ये सब अनित्य होनेके कारण ही उपेक्षणीय या वर्जनीय नहीं हैं, बल्कि इन्हीं अनित्य परिवर्तनशील धर्मोंके द्वारा सनातन-धर्म विकसित और अनुष्ठित होता है। व्यक्ति-धर्म, जाति-धर्म, वर्णाश्रित धर्म, युग-धर्म इत्यादिका परित्याग करनेसे सनातन धर्मकी पुष्टि नहीं होती, बल्कि अधर्मकी ही वृद्धि होती है तथा शीतलमें जिसे संकर कहा गया है—सनातन प्रणालीका मङ्ग और क्रमोन्नतिकी विपरीत गति—यह वसुधैवकुटुम्बको पाप और अत्याचारसे दण्ड करता है। जब उस पाप और अत्याचारकी अतिरिक्त मात्रासे मनुष्यकी उन्नतिकी विरोधिनी धर्मनाशिनी आसुरिक शक्तियाँ वर्द्धित और बल-शाली होकर स्वार्थ, क्रूरता और अहंकारसे दसों दिशाओंको आच्छन्न कर देती हैं, जगत्में अनीश्वर ईश्वरका रूप ब्रह्म

करना आरम्भ करता है, तब भारत पृथिवीका दुःख कम करनेके लिये भगवान् के अवतार या विभूति मानव-शरीरमें प्रकट होकर पुनः धर्मरथको निष्कण्ठक बनाते हैं।

सनातन-धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेके लिये व्यक्तिगत धर्म, जातिगत धर्म, वर्णाश्रित धर्म और युग-धर्मका आचरण सर्वदा रक्षणीय है। परंतु इन नानाविध धर्मोंमें क्षुद्र और महान्—दोनों प्रकारके रूप हैं। महान् धर्मके साथ क्षुद्र धर्मको मिलाकर और संशोधितकर उसका पालन करना श्रेयस्कर है। व्यक्तिगत धर्मको जाति धर्मके क्रोडमें रखकर उसका आचरण नहीं करनेसे जाति नष्ट हो जाती है एवं जातिधर्मके छुट हो जानेसे व्यक्तिगत धर्मका क्षेत्र और सुयोग नष्ट हो जाता है। यह भी धर्मसंकर है—जिस धर्म-संकरके प्रभावसे जाति और संकरकारीगण दोनों अतल नरकमें निमग्न होते हैं। सबसे पहले जातिकी रक्षा करनी चाहिये; तभी व्यक्तिकी आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक उन्नति निरापद बनायी जा सकती है। वर्णाश्रित धर्मको भी युग-धर्मके सौंचमें ढालकर यदि उसे गठित न किया जाय तो महान् युग-धर्मकी प्रतिकूल गतिसे वर्णाश्रित धर्म चूर्ण-मिचूर्ण और नष्ट हो जाता है और उसके फलस्वरूप समाज भी चूर-चूर और नष्ट हो जाता है। क्षुद्र सदा ही महान्का अंश और सहायक होता है; इस सम्यग्धर्मकी विपरीत अवस्थामें धर्म-संकरसम्भूत घोर अनिष्ट होता है, क्षुद्र धर्म और महान् धर्मके बीच विरोध होनेपर क्षुद्र धर्मका परित्याग करके महान् धर्मका आचरण करना ही मङ्गलप्रद होता है।

हमारा उद्देश्य है—सनातन-धर्मका प्रचार करना और सनातन-धर्माश्रित जाति-धर्म और युग-धर्मका अनुष्ठान करना। हम भारतवासी आर्यजातिके वंशधर हैं, आर्य-शिक्षा और आर्य-नीतिके अधिकारी हैं। यह आर्यभाव ही हमारा कुल-धर्म और जाति-धर्म है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्य-शिक्षाके मूल तत्त्व हैं तथा ज्ञान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति और विनय आर्य-चरित्रके लक्षण हैं। मानवजातिको ज्ञान प्रदान करना, जगत्में उन्नत उदार चरित्रका निष्कलङ्क आदर्श रखना, दुर्बलकी रक्षा करना, प्रबल अत्याचारीको दण्ड देना आर्य-जातिके जीवनका उद्देश्य है। उसी उद्देश्यको सिद्ध करनेमें

उसके धर्मकी चरितार्थता है। हम धर्मग्रन्थ, लक्ष्यग्रन्थ, धर्मसंस्करण और भ्रान्तिसंकुल तामसिक मोहमें पड़कर आर्थ-शिक्षा और आर्थ-नीतिसे रहित हो गये हैं। हम आर्थ होकर शून्य और शून्यधर्मरूप दासत्वकी अङ्गीकारकर जगत्में हेय, प्रबल-पद-दलित और दुःस्व-परम्परा-प्रपीडित हो रहे हैं। अतएव यदि हमें जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरकसे मुक्त होनेकी लक्ष्यमात्र भी अभिलाषा हो तो अपनी जातिकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और जाति-रक्षाका उपाय है आर्थ-चरित्रकी पुनः अपने अंदर गठित करना। हमारा पहला उद्देश्य है अपनी समस्त जातिकी, विशेषकर युवक-सम्प्रदाय-की ऐसी उपयुक्त शिक्षा, उच्च आदर्श और आर्थभावोद्दीपक कार्य-प्रणाली देना, जिससे जननी जन्मभूमि की भावी संतान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ, मानव-प्रेमपूर्ण भ्रातृभावकी भावुक, साहसी, शक्तिमान और विनीत हो। जबतक हम इस कार्यमें सफल नहीं होते, तबतक सनातन-धर्मका प्रचार करना केवल ऊसर क्षेत्रमें बीज बोनेके समान है।

जाति-धर्मका पालन करनेसे युग-धर्मकी सेवा करना सहज हो जाता है। यह युग शक्ति और प्रेमका युग है। जब कलिका आरम्भ होता है, तब ज्ञान और कर्म भक्तिके अधीन और सहायक होकर अपनी-अपनी प्रवृत्तिकी चरितार्थ करते हैं; सत्य और शक्ति प्रेमका आश्रय लेकर मानव-जातिके अंदर प्रेमका विकास करनेकी चेष्टा करते हैं। बौद्ध-धर्मकी मैत्री और दया; ईसाई-धर्मकी प्रेमशिक्षा, मुसल्मान-धर्मका साम्य

और भ्रातृभाव, पौराणिक-धर्मकी भक्ति और प्रेमभाव इसी चेष्टाके फल हैं। कलियुगमें सनातन-धर्म मैत्री, कर्म, भक्ति, प्रेम, साम्य और भ्रातृभावकी सहायता लेकर मनुष्य-जातिका कल्याण साधित करता है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्मके द्वारा गठित आर्थ-धर्ममें ये ही शक्तियाँ प्रविष्ट और विकसित होकर प्रसारित होने और अपनी प्रवृत्तिकी चरितार्थ करनेका मार्ग खोज रही हैं। शक्ति-स्फुरणके लक्षण हैं—कठिन तपस्या, उच्चाकाङ्क्षा और महत्कर्म। जब यह जाति तपस्विनी, उच्चाकाङ्क्षिणी, महत्कर्मप्रयासिनी होगी, तब यह समझना होगा कि जगत्की उन्नतिके दिन आरम्भ हो गये हैं, धर्म-विरोधिनी आधुनिक शक्तियोंका हास और देवी शक्तियोंका पुनरुत्थान अवश्यम्भावी है। अतएव इस प्रकारकी शिक्षा भी वर्तमान समयके लिये आवश्यक है।

युग-धर्म और जाति-धर्मके साधित होनेपर सारे जगत्में सनातन-धर्म अगाधरूपसे प्रचारित और अनुष्ठित होगा। पूर्वकाळसे विघाताने जो निर्दिष्ट किया है, जिसके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें अपिष्यवाणी की गयी है, वह भी कार्यमें अनुसृत होगा। समस्त जगत् आर्चदेशसम्भूत ब्रह्मज्ञानियोंके पास ज्ञान-धर्मका शिक्षार्थी बनकर, भारत-भूमिकी तीर्थ मानकर अवनत-मस्तक होकर इसका प्राधान्य स्वीकार करेगा। उसी दिनको ले आनेके लिये भारतवासियोंका जागरण हो रहा है, आर्थभावका पुनरुत्थान हो रहा है। ('धर्म' पत्रिकासे)
(प्रेषक—श्रीधन्वराजगिरिगणनी त्रिपाठी, श्रीअरविन्दाश्रम, गान्धिवेदी)

स्वधर्म

(लेखक—श्रेष्ठ संत श्रीमिनोबा भावे)

स्वधर्मका स्वरूप और उसका पालन

स्वधर्म कितना ही विगुण हो, तो भी उसीमें रहकर मनुष्यको अपना विकास कर लेना चाहिये; क्योंकि उसीमें रहनेसे विकास हो सकता है। इसमें अभिमानका कोई प्रश्न नहीं है। यह तो विकासका स्रष्टा है। स्वधर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे बढ़ा समझकर ग्रहण करें और छोटा समझकर छोड़ दें। वस्तुतः वह न बढ़ा होता है न छोटा। वह हमारे व्योमका होता है।

× × ×

दूसरेका धर्म भले ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करनेमें मेरा कल्याण नहीं है। सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय है। उस

प्रकाशसे मैं बढ़ता रहता हूँ। सूर्य मुझे वन्दनीय भी है। परंतु इसलिये यदि मैं पृथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास जाना चाहूँगा, तो जलकर खाक हो जाऊँगा। इसके विपरीत भले ही पृथ्वीपर रहना विगुण हो, सूर्यके सामने पृथ्वी विलकुल लुप्त हो, वह स्व-प्रकाशी न हो; तो भी जबतक सूर्यके तेजको सहन करनेकी सामर्थ्य मुझमें न आ जायगी, तबतक सूर्यसे दूर पृथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विकास कर लेना होगा। मछलियोंसे यदि कोई कहे कि 'पानीसे दूध कीमती है, तुम दूधमें रहने चलो' तो क्या मछलियों उसे मंजूर करेंगी? मछलियों तो पानीमें ही जी सकती हैं, दूधमें मर जावेंगी।

× × ×

यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है। स्वधर्मको कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता।

जिन माँ-बापकी कोखसे मैं जनमा हूँ, उनकी सेवा करने-का धर्म मुझे जन्मजः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाजमें मैंने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका भी धर्म मुझे क्रमसे अपने-आप ही प्राप्त हो गया है। सच तो यह है कि हमारे जन्मके साथ ही हमारा स्वधर्म भी जनमत है। नल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे लिये तैयार रहता है। क्योंकि वह हमारे जन्मका हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिये होता है।

× × ×

स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप उसीका पालन होना चाहिये। परंतु अनेक प्रकारके मोहों-के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है; और हुआ भी तो उसमें बिप—अनेक प्रकारके दोष मिल जाते हैं। स्वधर्मके मार्गमें कटि भिखरनेवाले इन मोहोंके बाहरी रूपोंकी तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी जब हम उनकी छानबीन करते हैं, तो उन सबकी तरह एक ही बात दिखायी देती है—तंकुचित और छिछली देह-बुद्धि।

× × ×

गीतामें 'कर्म' शब्द (स्वधर्म) के अर्थमें व्यवहृत हुआ है। हमारा खाना, पीना, सोना—ये कर्म ही हैं; परंतु गीताके 'कर्म' शब्दसे ये सब क्रियाएँ सूचित नहीं होतीं। कर्मसे वहाँ मतलब स्वधर्माचरणसे है। परंतु इस स्वधर्माचरण-रूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके लिये और भी एक वस्तुकी सहायता जरूरी है। वह है काम और क्रोधको जीतना। चित्त जबतक गद्गाजलकी तरह निर्मल और प्रशान्त न हो जाय, तबतक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त-संग्रोधनके लिये जो-जो कर्म किये जायें, उन्हें गीता 'विकर्म' कहती है। 'कर्म', 'विकर्म' और 'अकर्म'—ये तीन शब्द चौथे अध्यायमें बड़े महत्त्वके हैं। 'कर्म'का अर्थ है, स्वधर्माचरणकी बाहरी—व्यूल क्रिया। इस बाहरी क्रियामें चित्तको लगाना ही 'विकर्म' है। ऊपरसे हम किसीको नमस्कार करते हैं; परंतु सिर झुकानेकी उस ऊपरी क्रियाके साथ ही भीतरसे मन भी न झुकता हो, तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है। अन्तर्यामि—भीतर और बाहर—दोनों एक होना चाहिये। बाहरसे मैं शिव-पिण्डपर सतत जल-धारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ। परंतु इस जल-धाराके साथ ही यदि

मानसिक चिन्तनकी धारा भी अखण्ड न चलती रहती हो, तो उस अभिषेककी क्या कीमत रही? फिर तो वह शिव-पिण्ड भी पत्थर और मैं भी पत्थर ही। पत्थरके सामने पत्थर बैठा—यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है, जब हमारे बाह्य कर्मके साथ अंदरसे चित्त-शुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग होता है।

'निष्काम कर्म' इस शब्द-प्रयोगमें 'कर्म' पदकी अपेक्षा 'निष्काम' पदकी ही अधिक महत्त्व है, जिस तरह 'अहिंसात्मक असहयोग' शब्द-प्रयोगमें 'असहयोग'की बनिस्वत 'अहिंसात्मक' विशेषणको ही अधिक महत्त्व है। अहिंसाको दूर हटाकर यदि केवल असहयोगका अवलम्बन करेंगे, तो वह एक भयंकर चीज बन सकती है। उसी तरह स्वधर्माचरण-रूपी कर्म करते हुए यदि मनका विकर्म उसमें नहीं जुड़ा है, तो उसे भोला समझना चाहिये।

आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे स्वधर्मका ही आचरण करते हैं। जो लोग गरीब, कंगाल, दुखी और मुसीबतमें होते हैं, तब उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना प्रवाह-प्राप्त धर्म है। परंतु इसमें यह अनुमान न कर लेना चाहिये कि जितने भी लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे सब कर्मयोगी हो गये हैं। लोक-सेवा करते हुए यदि मनमें शुद्ध भावना न हो, तो उस लोक-सेवाके मथानक होनेकी सम्भावना है। अपने कुटुम्बकी सेवा करते हुए जितना अहंकार, जितना द्वेष-मत्सर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते हैं, उतना सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्न करते हैं और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें आज-कलकी लोक-सेवा-मण्डलियोंके जमघटमें भी हो जाता है।

× × ×

यह स्वधर्म निश्चित कैसे किया जाय—ऐसा कोई प्रश्न करने, तो उसका सरल उत्तर है—'वह स्वामाधिक होता है।' स्वधर्म सहज होता है। उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र साहस होती है। मनुष्यके जन्मके साथ ही स्वधर्म भी जनमा है। बच्चेको जैसे अपनी माँकी तलाश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही स्वधर्म भी किसीकी तलाशना नहीं पड़ता। वह तो पहलेसे ही प्राप्त है। हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी, हमारे बाद भी वह रहेगी। हमारे पीछे भी एक बड़ा प्रवाह था और आगे भी वह है ही—ऐसे प्रवाहमें हमारा जन्म हुआ है। जिन माँ-बापके यहाँ मैंने जन्म लिया है, उनकी सेवा, जिन पात-पड़ोसियोंके बीच जनमा हूँ, उनकी सेवा।

ये कर्म मुझे निश्चित: ही मिले हैं। फिर मेरी वृत्तियाँ तो मेरे निम्न अनुभवकी ही हैं न? मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है; अतः भूखको भोजन देना, प्यासको पानी पिलाना, यह धर्म मुझे स्वतः प्राप्त हो गया है। इस प्रकार यह भोजन, भूतदयात्म्य स्वधर्म हमें खोजना नहीं पड़ता। जहाँ कहीं स्वधर्मकी खोज हो रही हो, वहाँ निश्चित समझ लेना चाहिये कि कुछ-न-कुछ परधर्म अथवा अधर्म हो रहा है।

× × ×

चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था जो मुझे मधुर मादुर होती है, उसका कारण यही है कि उसमें स्वाभाविकता और धर्म दोनों हैं। इस स्वधर्मको छोड़नेमें काम नहा चल सकता। जो मौन-वाप मुझे प्राप्त हुए हैं, वे ही मेरे मौन-वाप रहेंगे। यदि मैं यह कहूँ कि वे मुझे पसंद नहीं हैं, तो कैसे चलेंगा। मौन-वापका पेजा स्वभावतः ही लड़केको बिरासतमें मिलता है। जो पेजा पूर्वपरमे चला आया है, वह यदि नीति विरुद्ध न हो, तो उसको करना। उसी उद्योगको आगे चलाया चातुर्वर्ण्यकी एक बड़ी विशेषता है। यह वर्ण-व्यवस्था आत अस्त-व्यस्त हो गयी है। उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है। परन्तु यदि वह ठीक ढंगपर लानी जा सके, तो बहुत अच्छा होगा; नहीं तो आज शुरूके पचीस-तीस साल तो नये धंधे सीखनेमें ही चले जाते हैं। काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य अपने लिये सेवा-क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र खोजता है। इस तरह शुरूके पचीस सालतक तो वह सीखता ही रहता है। इस शिक्षाका उसके जीवनमें कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कहते हैं, वह भावी जीवनकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करते समय मानो वह जीता ही न हो। जीना बादमें है। कहते हैं, पहले सब सीखना और बादमें जीना। मानो जीना और सीखना, ये दोनों चीजें अलग-अलग कर दी गयी हैं। जहाँ जीनेका सम्बन्ध नहीं, उसे मरना ही तो कहेंगे? हिंदुस्तानकी औसत उम्र तेईस साल है और पचीस सालतक तो यह तैयारी ही करता रहता है। इस तरह नया काम-धंधा सीखनेमें ही दिन चले जाते हैं; तब नया काम-धंधा शुरू होता है। इससे उम्रग और मद्धके वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। जो उत्साह, जो उमंग जन-सेवामें खर्च करके जीवन सार्थक किया जा सकता है, वह यों ही व्यर्थ चली जाती है। जीवन कोई खेल नहीं है। पर दुश्चकी बात कि जीवनका पहला अमूल्य अंश तो काम-धंधा खोजनेमें ही चला जाता है। हिंदू-धर्मने हसीलिये वर्ण-धर्मको मुक्ति निकाली है।

साधकके लिये स्वधर्मका हल

सारांश यह कि तामस और राजस कर्म तो बिल्कुल छोड़ देने चाहिये और सात्विक कर्म करने चाहिये। इसके साथ ही वह विवेक रखना चाहिये कि जो सात्विक कर्म सद्गुरु और स्वाभाविक रूपसे तामस आ जाये, वे सदेव होते हुए भी त्याग्य नहीं हैं। दीप होता है तो होने दो। उस दीपमें पीछा सुझाना चाहोगे, तो दूसरे दीप फलने आ पड़ेंगे। धरती मरुटी नाक जैसी है, वैसी ही रहने दो। अगर काटकर सुन्दर धनानेकी कोशिश करोगे, तो वह और भी भवानक और भरी शीमेगी। वह जैसी है, वैसी ही अच्छी है। सात्विक कर्म सदेव होनेपर भी स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होनेके कारण नहीं छोड़ने चाहिये। उन्हें करना है, लेकिन उनका फल छोड़ना है।

और एक बात कहनी है। जो कर्म राज, स्वाभाविक रूपसे प्राप्त न हुए हों, उनके बारेमें मुझे दिखा लगना हो कि वे अच्छी तरह किये जा सकते हैं, तो भी उन्हें मन कर्म। उतने ही कर्म करने जितने सज्जनपने प्राप्त हैं। उल्लास-पटाड़ और दौड़-धूर करके दूसरे नये कर्मोंके लक्ष्यमें मन पड़े। जिन कर्मोंको प्राप्त होकर छोड़ना ही लगाना करना पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यों न हों, उनमें दूर रहो। उनका मोह न करो। जो कर्म सद्गुरु प्राप्त हैं, उनकी फलका त्याग हो सकता है। यदि मनुष्य इस लोभमें कि वह कर्म भी अच्छा है और वह कर्म भी अच्छा है, नारा और दौड़ने लगे, तो फिर फल-त्याग कैसे होगा? उसमें तो सारा जीवन ही एक फजीहत हो जायगी। फलकी आत्मा ही वह इन पर-धर्मरूपी कर्मोंको करना चाहेगा और फल भी हाथमें लो बैठेगा। जीवनमें कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। चित्त-पर उस कर्मकी आसक्ति चिरट जायगी। अगर सात्विक कर्मोंका भी लोभ होने लगे, तो उसे भी दूर करना चाहिये। उन नाना प्रकारके सात्विक कर्मोंको यदि करना चाहोगे, तो उसमें भी राजसता और तामसता आ जायगी। इसलिये हम वही करो, जो तुम्हारा सात्विक, स्वाभाविक और सद्गुरु-प्राप्त स्वधर्म है।

स्वधर्ममें स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वकालीन धर्मका समावेश होता है। ये तीनों मिलकर स्वधर्म बनते हैं। मेरी वृत्तिके अनुकूल और अनुकूल क्या है और कीन-सा कर्तव्य मुझे आकर प्राप्त हुआ है, वह सब स्वधर्म निश्चित

करते समय देखना होता है। तुममें (तुमपन) जैसी कोई चीज है और इसलिये तुम 'तुम' हो। प्रत्येक व्यक्तिमें उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है। गकरीका विकास गकरी बने रहनेमें ही है। गकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर लेना चाहिये। गकरी अगर गाव बनना चाहे, तो वह उसके लिये सम्भव नहीं। वह स्वयं प्राप्त गकरीपनका त्याग नहीं कर सकती। इसके लिये उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। नया

धर्म और नया जन्म ग्रहण करना होगा। परंतु इस जन्ममें तो उसके लिये गकरीपन ही पवित्र है। बैल और मेंढकीकी कहानी है न? मेंढकीके बढ़नेकी एक सीमा है। वह बैल-जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो मर जायगी। दूसरेके रूपमें निकल करना उचित नहीं होता। इसलिये पर-धर्मको भयावह कहा है।

(गीता-प्रवचनसे संकलित)

मानव-धर्मका संक्षिप्त स्वरूप

(लेखक—अध्याय पं० श्रीपाद दामोदर सावलेकर महोदय)

कोई भी मनुष्य बाजारमें जाता है और कुछ लेने लगाता है तो इसका विचार करता है कि वह पदार्थ अपने सच्चे गुण-धर्मोंसे युक्त है या नहीं; और जो पदार्थ सच्चे गुणधर्मोंसे युक्त है, वह उसीको लेता है। एक साधारण मनुष्य इतनी दक्षता धरता है। परंतु मनुष्यको पास करनेमें वह इतनी कसौटी नहीं लगाता। मनुष्यके पास इतने पदार्थ जन्मसे प्राप्त हुए हैं—

- १—शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण—ये ३ शरीर)
- २—इन्द्रिय (पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय)
- ३—मन (विचार और मनन करनेका साधन)
- ४—बुद्धि (ज्ञान-संग्रह-स्थान)
- ५—आत्मा (संचालक नेता)
- ६—परमात्मा (विश्वका संचालनकर्ता)

प्रत्येक मनुष्यके पास इतने साधन और संचालकके तत्त्व हैं; प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो निर्विवाद उसका महत्त्व बढ़ेगा। परंतु मनुष्य शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको हीन कर्मोंमें प्रयुक्त करता है और फँसता रहता है। वही साधारण मनुष्यका दोष है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धिको आत्मज्ञान प्राप्त करने और परमात्माका गुण-चिन्तन करनेके पवित्र कार्यमें लगाये और अपने-आपको कृतकार्य बनाये।

ऊपर कहे हुए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा—ये प्रत्येकके पास होते हैं और एकके अंदर दूसरे होते हैं। शरीरके अंदर इन्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रियोंके अंदर उनका संचालन करनेवाला मन होता है। मनके अंदर बुद्धि—ज्ञानशक्ति होती है। बुद्धिके अंदर आत्मा (जीवात्मा) होता

है और जीवात्माके अंदर परमात्मा सर्वभाररूपमें रहता है।

प्रत्येक मनुष्यके अंदर ये होते ही हैं। इनका ऐसा अस्तित्व किसी मनुष्यके अंदर नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। मनुष्यको अपने अंदर इनको देखना चाहिये और अन्तर्धर्मोंको यथार्थतः जाननेका यत्न करना चाहिये। विश्वमें मुख्यतः जानने योग्य यही वस्तु है।

इसीको 'आत्मा' अथवा 'जीवात्मा' कहते हैं। 'आत्मा'का अर्थ (अतः=सात्त्विकगमने) सतत संचालन करनेवाला है। इसका अनुभव सबको प्राप्त हो सकता है। इस शरीरमें रहकर वह सतत हलचल करता है। इस हलचलपर ही इसकी उन्नति अवलम्बित रहती है।

यदि इसने अच्छे कार्य किये तो इसकी उन्नति होगी और बुरे कार्य किये तो अवनति होगी। अतः इस आत्माको सदा अच्छे कार्यमें ही दत्तचित्त रहना चाहिये। बुरे कर्मोंमें लगना कदापि उचित नहीं।

मनुष्यमें कर्मशक्ति है। अच्छे या बुरे कर्म वह सदा करता रहता है। अतः वह नियम करे कि मैं सदा अच्छे-से-अच्छे ही कार्य करूँगा; कभी बुरे कार्यमें मैं नहीं फँदूँगा। फसंगैत्र हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

(श्रीमद्भगवद्गीता)

जनकादि श्रेष्ठ पुरुषोंको श्रेष्ठ कर्म करनेसे ही सिद्धि प्राप्त हुई थी।

श्रेष्ठ कर्म करना; श्रेष्ठ विचार करना; श्रेष्ठ तत्त्व (परमात्म-तत्त्व) का मनन करना; उसीका ध्यान करना; उसीमें तल्लीनता प्राप्त करना। यही मनुष्य-उन्नतिको उत्कृष्ट साधन है। यही धर्म है।

जो यह करेगा, वही सच्चा आनन्द प्राप्त करेगा।

धर्मके लक्षण

(लेखक—श्रीदेव स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी त्रिवेद महोदय)

वेदोपदेश

ओजश्च तेजश्च सहस्रं बलं च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥ (अ० १२।५।७)

(ओजः च तेजः च सहः च बलं च वाक् च इन्द्रियं च श्रीः च धर्मः च ॥)

धर्मकी परिभाषा

ज्ञानियोंने धर्मकी विधिवरूपेण परिभाषायें की हैं। उन सबका अनुशीलन और मनन करनेके उपरान्त मैं इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि साररूपमें धर्मकी परिभाषाके तीन प्रमुख अङ्ग हैं—

(१) परमात्माको सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानकर पापसे बचना ।

(२) कर्मनिष्ठा अथवा कर्तव्यपरायणता ।

(३) लोकहित अथवा विश्वसेवा ।

ये तीनों परिभाषायें वेदकी एक-एक सूक्तिमें संक्षिप्त हैं—(बायुस्रोह धर्मणा) धर्मके द्वारा वायुपर आरोहण कर—(वायुं) वायुपर (आरोह) आरोहण कर (धर्मणा) धर्मके द्वारा ।

वायुका धात्वर्थ है सुगति और सुगन्धकी कामनां । सुगतिमें ही वास्तविक सुगन्धका निवास है । सुगति ही दुर्गन्ध है । सुगति (सु-गत) ही सुगन्ध है । गतिसे तात्पर्य कर्म, कृति, चेष्टा है । जिसकी प्रत्येक कृति और चेष्टा शुद्ध है, उसकी यथा-सुगन्ध संसारमें व्यापती बली जाती है । परमात्माको सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानकर पापमुक्त अथवा निष्पाप और निर्दोष रहना, निष्ठापूर्वक कर्तव्यका पालन करना, लोकहितमें निरत रहना—इन तीनोंका समन्वय ही सुगति है और सुगति ही सुगन्धकी सम्पादिका है । इस व्याख्याके प्रकाशमें उपर्युक्त सूक्तिका स्पष्टार्थ है—‘धर्मके द्वारा सुगति और सुगन्धपर आरोहण कर ।’ धर्म सुगति और सुगन्धपर आरोहण करता है ।

इस सूक्तिका एक और भी बड़ा गहन और सुन्दर आशय है । अतिशय हल्की बस्तु वायुपर आरोहित होकर आकाशमें ऊँची चढ़ जाती है । जिस प्रकार हल्की पत्तङ्गरील (डोरे) के आश्रयसे आकाशमें ऊँची चढ़ती है, उसी प्रकार धर्मके आश्रयसे आत्मा ऊँचा चढ़ता हुआ विष्णुके

परमोन्मत्त धाममें प्रवेश करता है । धर्म मानवके जीवनको हतना हल्का कर देता है कि वह चाहे जितना ऊँचा चढ़ सकता है । अधर्म वह भारी पत्थर है कि उससे जो बँध जाता है, वह उसे हटा देता है । लाखों-करोड़ों मन धर्म भी अतिशय हल्का करके ऊपर-ही-ऊपर चढ़ाये लिये चला जाता है । उसके विपरीत अधर्मका एक कण भी हतना भारी होता है कि वह सर्वतः, सर्वान्तः, सर्वथा हटा देता है । धर्म वायु (सुगति और सुगन्ध) पर आरोहित करके ऊँचा उठाता और ऊपर चढ़ाता है ।

(२)

धर्मके लक्षण

(१) ‘यत्र धर्मश्च तत्र ओजश्च ।’ जहाँ धर्म होता है वहाँ ओज होता है । ओज धर्मका पहला लक्षण है । धर्मात्मा व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है । वह उमंग, उत्साह और जोश-स्वरोद्यमे सदैव भरपूर भरा रहता है । उत्साहहीनता, शिथिलता, प्रमाद—ये तीन दुरित अधर्मके सहचारी हैं । धर्मका ओज अदम्य और अक्षय है—जो न दबाये दबता है न छिपाये छिपता है । धर्मके ओजसे ओजित व्यक्तियोंमें अमित कर्माक्षमता और अपार साधना-निपटता सदैव निहित रहती है । जिसके जीवनमें ओज नहीं है, समस्त जीविये कि उसमें धर्म नहीं है, धर्माभास भले ही हो ।

(२) ‘यत्र धर्मश्च तत्र तेजश्च ।’ जहाँ धर्म होगा, वहाँ तेज होगा । धर्मका तेज वह तेज है, जिसके सामने सूर्यका तेज भी फीका पड़ जाता है । जिसके जीवनमें धर्म निहित होता है, निस्संदेह वह तेज-पुञ्ज होता है । उसके रोम-रोम और कण-कणसे तेजकी तेजोमयी किरणें फूटती रहती हैं । सगवान् शंकराचार्य और महर्षि दयानन्दके तेजके सामने बड़े-बड़े शूर-सामन्त और बड़े-बड़े राजे-महाराजे नतमस्तक क्यों हो जाते थे ? आचार्य और महर्षिका वह तेज धर्मका ही तेज था । विभीषणकी धर्मवती पुत्री कलाने अपने ताऊ रावणसे पूछा, ‘वैदिनी सीताके सामने आप इतने निस्तेज क्यों हो जाते हैं ?’ सीता धर्मके तेजसे हतनी तेजस्विनी है कि उसके सामने सूर्यका तेज भी शिथिल पड़ जाता है । रावणने उत्तर दिया । ‘जहाँ कुण्ठ हैं, वहाँ धर्म है और जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है ।’ इस उक्तिमें धर्मके उसी तेजका संकेत है,

जिसका उल्लेख यहाँ वेदमाताने किया है। भगवान् श्रीकृष्ण साक्षात् धर्म थे। इसीलिये वे तेजोऽवतार थे, तेजके साक्षात् अवतार थे—उस तेजके, जिसके अभिमुख पृथिवी धर-धर काँपती थी।

(३) 'यत्र धर्मश्च तत्र सहस्र।' जहाँ धर्म है, वहाँ सह (सहनशक्ति, सहनशीलता, धैर्य) है। 'सह' और 'धैर्य' शब्द पर्यायवाची हैं। जरा धर्मात्माओंके जीवनचरित्रोंका अवलोकन तो कीजिये। आप देखेंगे कि धर्मने उन्हें कैसा सहनशील अथवा धैर्यका धनी बना दिया था। सहका अर्थ है ध्रुव—धैर्यके साथ सुकायत्या करके परास्त करनेकी शक्ति। 'सह' ही है, जिससे मनुष्य धीर कहलाता है। जहाँ धर्म होगा, वहाँ सह अवश्य होगा। हो नहीं सकता कि धर्म हो और सह न हो। धर्मात्मा सहके अवलम्बसे बड़ी-बड़ी पाटियोंको पार करते हैं, बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंका सुकायत्या करके उनका मुँह फेर देते हैं। धर्मात्माओंका सह ही है जो पञ्चविकारों और वासनाओंको परास्त करके उन्हें अपने जीवन-सदनसे निकाल बाहर करते हैं। धर्मात्माओंके सहकी महिमा अपार है।

(४) 'यत्र धर्मश्च तत्र बलं च।' जहाँ धर्म है, वहाँ बल है। धर्मका बल ही बल है, सच्चा बल है, ठोस बल है; और सारे बल झूठे बल हैं, थोड़े बल हैं। धर्मका ही बल है, जो महाबली मृत्युसे खम ठोककर भिड़ जाता है। धर्मका ही बल है, जो अत्याचारों और अत्याचारियोंकी जड़ोंको खोदकर फेंक देता है। धर्मका ही बल है, जो अन्यायों और अन्यायियोंकी मष्ट-विनष्ट करके ही दम लेता है। धर्मका बल वह बल है, जिससे बलवान् होकर अपराधी सैनिक और अस्त्रोंसे पर्याप्त सैनिकों तथा शस्त्रोंपर विजय प्राप्त की जाती

है। धर्मके बलमें ब्राह्मणत्व निवास करता है। इसीसे धर्मका बल अजेय है।

(५) 'यत्र धर्मश्च तत्र वाक् च।' जहाँ धर्म होता है, वहाँ वाक् (वचन) का परिपालन होता है।

एषुकुल सीति सदा चक्ति आई। भान जाहिं बरु वचन न जाई ॥

धर्म वचनसे फिरना नहीं जानता। धर्मात्माओंके मुखसे जो वचन निकलता है, वह धर्मरूप होता है। इसीलिये धर्मात्मा अपने वचनसे कभी कदापि फिर नहीं करते। वे तो अधर्मात्मा होते हैं, जो अगर-भगर और किंतु-परंतु-की ओटमें हालात और परिस्थितियोंका बहाना बनाकर अपने मुखसे निकाली बातसे डिग जाते हैं।

(६) 'यत्र धर्मश्च तत्र इन्द्रियं च।' जहाँ धर्म होगा, वहाँ जितेन्द्रियता अवश्य होगी। महर्षि चाणक्य कहते हैं, 'जितेन्द्रियता धर्मका मूल है।' जितेन्द्रियताके अभावमें धर्म एक क्षणके लिये भी नहीं टिकता। जिस राष्ट्रके नागरिकोंमें इन्द्रियसंयम, इन्द्रियनिग्रह, जितेन्द्रियता नहीं होती, उस राष्ट्रमें धर्मका नहीं, अधर्मका राज्य होता है। जितेन्द्रियता धर्मके मूलोंका सिञ्चन करती है तो धर्म जितेन्द्रियताका सम्पादन तथा संरक्षण करता है।

(७) 'यत्र धर्मश्च तत्र श्रीः च।' जहाँ धर्म होगा, वहाँ श्री (शोभा, सुन्दरता) अवश्य होगी। धर्मका सौन्दर्य सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य है। सभी तो लोग धर्मात्माओंका दर्शन करने आते हैं और उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। धर्मकी श्रीमें स्वयं भगवान्का निर्धिकार सौन्दर्य निखरता है। इसीलिये तो कहा गया है, 'धर्मात्माओंके पुण्य-दर्शनमें ही निराकार भगवान्का निराकार सौन्दर्य साकार होता है।'।

धर्मका तेजस्वी रूप

(लेखक—ब्रह्मेय आचार्य श्रीतुलसी महोदय)

धर्म केवल शौद्धिक उपलब्धि ही नहीं है, वह मनुष्यकी स्वाभाविक एषणा है। आत्मा है; पर वह शरीर और कर्मके आवरणसे आवृत है, इसलिये अज्ञात है। आवरणसे चैतन्य ढका हुआ है, पर उसका अस्तित्व विस्मृत नहीं है। सूर्य बादलसे ढका हुआ है, पर वह अस्त नहीं है। दिन और रातका विभाग करनेमें वह क्षम है। यह अस्तित्वकी स्मृति ही धर्मकी स्वाभाविक एषणा है। आवरणके तारतम्यके कारण कुछ लोगोंमें धर्मकी एषणा अव्यक्त

होती है और कुछ लोगोंमें व्यक्त। अपने आपको नास्तिक माननेवाले भी धर्मकी एषणासे मुक्त नहीं होते।

मनुष्य हर प्रवृत्तिके बाद विराम चाहता है। वह क्या है? अन्तरकी ओर गति। शरीर, वाणी और मनकी प्रवृत्ति मनुष्यको बाहर जगत्में ले जाती है। किंतु कुछ समय बाद मन लौटकर भीतरकी ओर जाना चाहता है। वाणी मौन होना चाहती है और शरीर शिथिल। शरीरकी शिथिलता, वाणीका मौन और मनका अन्तरमें

विद्यमान होना जाना है और यही आत्माका सामाजिक रूप है और यही धर्म है।

धर्म है आत्माके आत्माको देखना; आत्माके आत्माको जानना और आत्माके आत्मामें लित होना।

धर्मका अर्थ है इष्पका समान। जो आत्माका समान है वह धर्म है। जो आत्माका समान नहीं है वह धर्म नहीं है। धर्मका अर्थ है वस्तुका स्वरूप।

शून्यांभवदिदं विश्वं स्वरूपेण एतं यतः।

तस्माद् वस्तुस्वरूपं हि प्रादुर्धर्मं महर्धनः॥

यद् विश्व पर्ययते शून्यं होता रहता है। पर्याय वा अवलोकने मग हो जानेपर भी वह सत्स्वरूप रह रहता है। इसलिये वस्तुका स्वरूप धर्म कहलाता है।

आत्मा शान्तमयः दर्शनमयः आनन्दमय और शक्तिमय है। शान्त दर्शनः आनन्द और शक्तिके साथ जो एकत्वता है वह धर्म है। आत्माको मोह, ओम आदि आवेगोंसे रहित तो परिणति है वह धर्म है।

धर्मकी विभिन्न परिभाषाएँ हैं पर उन सबका तार है—स्वतन्त्रमें स्थित रहनेका अभ्युत्थ। धर्मकी यह परिभाषा जितनी आन्तरिक है उतनी ही तत्पर्यगत। अपने आरको अधार्मिक माननेवाला भी धर्मकी इस परिभाषासे विरक्त नहीं है। धर्मके प्रति जो विरक्त है वह उस धर्मके प्रति है जिसमें आन्तरिकताका स्पर्श नहीं है। जहाँ आचारको गौणता और उपासनाकी प्रधानता है वहाँ सत्त्व ही बौद्धिक द्रव्य होता है और वह व्यक्तिको धर्मविमुख बना देता है।

क्या ब्रूणा करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है? एक ओर उपासना और दूसरी ओर ब्रूणा। क्या वह योग किसी इन्द्रियादी व्यक्तिको धर्मकी ओर आकृष्ट करनेवाला है?

क्या शोषण करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है? एक ओर दया और दूसरी ओर शोषण। क्या वह योग किसी विचारशील व्यक्तिको धर्मकी ओर आकृष्ट करनेवाला है?

धार्मिक स्वयंके साथ प्रेम करता है इसलिये वह ब्रूणा नहीं कर सकता। धार्मिक व्यक्ति स्वयं जीवोंको आत्मवृत्त्य मानता है इसलिये वह किसीका शोषण नहीं कर सकता। जो ब्रूणा और शोषण करता है वह धार्मिक नहीं हो सकता।

धर्मकी रचि और उसका आचरण—ये दो भिन्न पद हैं। जो लोग अपने आरको धार्मिक मानते हैं उनमें अधिकांश धर्मरचि मिलेगी धार्मिक बहुत कम। जो लोग अपने आरको अधार्मिक मानते हैं उनमें भी कुछ लोग धार्मिक मिलेंगे।

एक विचारगोष्ठीकी सन्मन्त्रापर एक दैनिकनवके सम्मेलनके कदा—आपने धर्मकी जो व्याख्या की है उसके अनुसार मैं भी अपने आरको धार्मिक कह सकता हूँ।

धार्मिकता अन्तःकरणकी पवित्रता है। वह धर्मकी रचि होनेवाले प्राप्त नहीं होती; उसकी साधनामें प्राप्त होती है। साधना करनेवाले धार्मिक बहुत कम हैं। अधिकांश धार्मिक विधि चाहनेवाले हैं। वे धर्मको इसलिये नहीं चाहते कि उसमें जीवन, पवित्र बने; किन्तु वे उसे इसलिये चाहते हैं कि उससे भोग मिलें। आरका धर्म नोते इतना आच्छक है कि त्याग और भोगके बीच कोई रेखा ही नहीं जान पड़ती। धर्मका आन्तकारी रूप तब होता है जब वह जन-मानसको भोग-त्यागकी ओर अग्रसर करे। आज त्याग भोगके छिरे अग्रसर हो रहा है। यह वह कौटालु है जो धर्मके स्वरूपको विहृत बना डालता है। मैं मानता हूँ—धर्म जीवनकी अनिवार्य अपेक्षा है। जहाँ उसकी पूर्ति नहीं होती वहाँ जीवनमें एक अभावकी पूर्ति कभी नहीं होती। वह है मानसिक संतुलनका अभाव। मानसिक संतुलनका अभाव अर्थात् शान्तिका अभाव। शान्तिका अभाव अर्थात् सुखानुभूति का अभाव। पदार्थ दुःखके हेतु हैं उनसे सुखकी अनुभूति नहीं होती। सुखकी अनुभूति मन और मन-संयुक्त इन्द्रियोंकी होती है। वह तभी होती है जब मन संतुलित और शान्त होता है।

वैज्ञानिक साधनोंके विकाससे पदार्थका विस्तार हुआ है पर उससे मनुष्यके सुखका विस्तार हुआ है—यह कहना सरल नहीं है।

पदार्थ-विस्तार और सुखानुभूति—ये दो विकल्प हैं। कभी मनुष्य पदार्थ विस्तारको प्राथमिकता देता है सुखानुभूतिको दूसरा स्थान। कभी मनुष्य सुखानुभूतिको प्राथमिकता देता है और पदार्थ-विस्तारको दूसरा स्थान। प्रथम विकल्पमें त्याग संग्रहने प्रभावित होता है और दूसरे विकल्पमें संग्रह त्यागसे प्रभावित होता है। वर्तमान युग इसी सन्तुलनके आक्रान्त है। आज त्याग संग्रहसे प्रभावित है।

मैं देखता हूँ वहाँ त्याग और भोगकी रेखाएँ आसन्न जाती हैं; धर्म अर्थसे संयुक्त होता है वहाँ धर्म अर्थसे अधिक भयंकर बन जाता है। यदि हम चाहते हैं धर्म पुनः प्रविष्टित हो तो हम उसके विशुद्ध रूपका अध्ययन करें। हम उस युगमें धर्मकी पुनः प्रतिष्ठाकी बात कर रहे हैं जिस युगका नाम उपलब्धि की दृष्टिसे वैज्ञानिक, चिकित्सी दृष्टिसे आणविक और शिक्षाकी दृष्टिसे बौद्धिक है। क्या अवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक और शक्तिहीन पद्धतिये धर्मका उत्कर्ष सम्भव है? आज ऐसे धर्मकी आवश्यकता है जो

बुद्धिसे प्रचारित हो, विज्ञानसे प्रतिष्ठित न हो और शक्तिसे हीन न हो।

उपासनात्मक धर्म अनावश्यक नहीं है, पर केवल उपासनात्मक धर्म पर्याप्त भी नहीं है। वह ज्ञान, दर्शन और आचारसे सम्बद्ध होकर ही युगकी चुनौतीका सामना कर सकता है।

शाश्वत सत्यके साथ सामयिक मान्यताओं और सामाजिक विविध विधानोंका योग भी धर्मतक पहुँचनेमें बाधा है।

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बन्धनसे मुक्त किंतु समाज, राजनीति और आर्थिक क्षेत्रको प्रभावित करनेवाला धर्म ही वास्तवमें प्रभावशाली हो सकता है। धर्मसे आत्मोदय होता है, यह उसका वैयक्तिक स्वरूप है। उसका प्रभावशाली होना उसका सामाजिक स्वरूप है। ये दोनों रूप आज अपेक्षित हैं। ये शाश्वत और परिवर्तनकी मर्यादाको समझनेसे ही प्राप्त हो सकते हैं।

धर्मकी महत्ता

(लेखक—महाशिव दा० श्रीसर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदय—राष्ट्रपति)

(२)

हिंदूधर्मकी आधार-शिलाएँ*

हिंदूलोग केवल एक परमात्माको मानते हैं, यद्यपि उनके नाम अनेक हैं। नाना जातियोंके होते हुए भी व्यवस्थाकी भूमिपर उनका समाज एक है। समस्त जन-समाजमें अनेक जातियाँ और उपजातियाँ हैं; किंतु सब किसी एक मावनसे परस्पर गुंथी हुई हैं। यद्यपि कई प्रकारके विवाहोंकी आज्ञा दी गयी है तथापि आदर्श लक्ष्य एक ही बनाया गया है। अगणित विभिन्नताओंके भीतर उद्देश्यकी एकता वर्तमान है।

अनवरत प्रवाहवाला संसार ही सब कुछ नहीं है। इसकी निश्चयाधीनता और पूर्णताकी ओर प्रवृत्ति यह सूचित करती है कि इसका आधार कोई आध्यात्मिक सत्ता है; जिसका पर्यवसान किसी एक विशेष वस्तु अथवा वस्तु-समूहमें ही नहीं हो जाता। भगवान् संसारमें हैं, यद्यपि संसारके रूपमें नहीं। विकासप्रणालीके महत्त्वपूर्ण स्थलोंतक ही उनकी सृष्टि-प्रक्रिया सीमित नहीं है। केवल जीवन अथवा चेतनताकी सृष्टि करनेके लिये ही वह हस्तक्षेप नहीं करता वरं निरन्तर क्रियाशील रहता है। प्रकृति और प्रकृत्युत्तरतत्वकी पृथक् सत्ता नहीं है। जीवनके प्रति हिंदू-भावनाकी यह मान्यता है कि दृश्य और क्षणभङ्गुर जगत्के असंख्य नाना रूप अदृश्य और अनन्त आत्माके द्वारा पोषित, आधारित और ओतप्रोत हैं।

बुराई, भूल और कुरूपता अन्तहीन नहीं हैं। भलाईका जितना रास्ता चलकर आना है, बुराईका वही नाप है। कुरूपता सुन्दरताके आधे रास्तेपर है। भूल सत्यके मार्गका एक पड़ाव है। इन सबको पार करना है। कोई भी मत इतना सर्वथा भूलोंसे भरा नहीं है, न कोई व्यक्ति इतना सोलह आना बुरा है कि उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाय। यदि एक भी मानव जीव अपने दिव्य गन्तव्य स्थानतक

नहीं पहुँच पाता, तो उस सीमातक विश्वकी असफलता माननी चाहिये। संसारमें प्रत्येक जीव दूसरेसे भिन्न है। इसलिये सबसे अधिक दुष्टात्माके विनाशका भी अर्थ है, भगवान्की योजनामें एक रिक्त स्थल। नरक नामकी वस्तु नहीं है; क्योंकि इसका तो अर्थ हुआ कम-से-कम एक जगह है जहाँ भगवान् नहीं हैं और ऐसे भी पाप हैं, जो उनके प्रेमको भी चित कर देते हैं। यदि भगवान्का असीम प्यार कल्पनामात्र नहीं है तो सार्वभौम मुक्ति निश्चित बात है। परंतु जबतक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, हम लोगोमें प्रमाद और अपूर्णता बनी रहेगी। निरन्तर विकासोन्मुख विश्वमें बुराई और भूल अवश्यम्भावी हैं, यद्यपि क्रमशः उनका हास होता रहेगा।

धर्मके क्षेत्रमें हिंदूधर्म आध्यात्मिक जीवनको अपना आधार मानता है। वह कहता है कि ईश्वरसम्बन्धी धार्मिक अनुभूतियाँ कभी एक-सी नहीं हो सकतीं। ब्रह्मविद्याके इतिहासमें एकके बाद दूसरे रूपककी परम्परा अन्तमें बोल पड़ती है कि मनुष्य और संसारके जीवनमें केन्द्रिय सत्ता भगवान् है। मेरे उद्धानके वृक्ष भगवान्के लगाये हुए हैं और मेरे पड़ोसीके बगीचेका निरर्थक घास दौतामका लगाया हुआ है; अतएव उसका हमको किसी भी मूल्यपर नाश कर ही देना चाहिये—हिंदू-धर्म ऐसी द्वन्द्वात्मक मनोवृत्तिको स्वीकार नहीं करता। इस सिद्धान्तपर कि सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठका शत्रु नहीं है, हिंदूधर्म सब प्रकारकी मान्यताओंको स्वीकार करके उनको ऊपर उठा लेता है। भूलका उपचार मारना-काटना नहीं, बल-प्रयोग या दण्डविधान नहीं, वरं प्रकाशका मौन विकिरण है।

धर्मके व्यावहारिक क्षेत्रमें हिंदू-धर्म दो प्रकारके लोगोंको जानता है—एक तो वे जो भगवान्का साक्षात्कार करना चाहते हैं। दूसरे वे जो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्यको जाननेके

* द हिंदू ब्यू भाव लाएकते संकलित।

मयासमें ही प्रसन्न रहते हैं। कुछको कर्ममें शान्ति मिलती है, तो कुछको अकर्ममें। एक व्यापक धर्म सबको अपने-अपने मार्गसे चलाकर एक ही संश्लेषपर पहुँचा देता है; क्योंकि सभी तो अपने हाथोंमें भिन्नभिन्न उपहार लिये हुए एक ही देवीकी उपासना कर रहे हैं। अपनी विशेषताको हमें एकमात्र और सर्वाधिक महत्व नहीं प्रदान करना चाहिये। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, संन्यास आदि किसी भी अवस्थामें पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। सदा एकरूप रहनेवाला दृष्टिकोण अनुचित है। एक महात्माके संतत्वका यह अर्थ नहीं है कि उसके आगे पतिव्रता पत्नीकी अचल निष्ठा अथवा अश्वमेध यज्ञकी सरलता निरर्थक है। पूर्णता, चाहे वह किसी जातिकी हो, दिव्य वस्तु है। भगवान् कहते हैं— 'जो कुछ भी विभूतियुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त है, उम-उमकी मेरे सेजके अंशमात्रसे उत्पन्न हुआ जानो।'^{*}

(२)

मानव-जीवनका सारतत्त्व धर्म †

हम यदि शास्त्रके अनुसार धर्मके बंधन में मार्गपर चल्ते रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। आज देश आदर्शोंकी हत्या करनेवाले संघर्षसे आच्छन्न है। इस समय हमें चाहिये कि हम विवेक तथा सद्बुद्धि प्रदान करनेवाले लोगोंका आश्रय लें।

जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। धर्म और विजयको एक दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। धर्म ही सत्य-व्यसत्का निश्चय करनेवाला विवेक है और धर्म ही सद्बुद्धिरूपी प्रकाश है। जबतक हम धर्मपर अटल-निश्चर रहते हैं, तबतक हमारा कोई भी अकल्याण नहीं होता।

धर्म ही मानव-समाजको एक सूत्रमें बाँधनेवाली परम वस्तु है। वास्तवमें जिसकी सहायतासे मानव-समाज एक सूत्रमें बँधता है, वही धर्म है और जिससे मानव-समाजका विघटन होता है, वह अधर्म है। मानव-जीवनका सारतत्त्व धर्म ही है।

धर्मका संदेश

(लेखक—मधामान्य श्रीलालकृष्णदुरजी शास्त्री, प्रधान मन्त्री)

इस समय देश और कालकी पुकार है क्रियाशील होनेकी, कठोर परिश्रम करनेकी। अपनी स्वतन्त्रता-को अभ्युपगम्य बचानेका जो हमारा संकल्प है, वह तभी पूरा हो सकता है।

कर्मको प्रधानता देते हुए भी हम धर्मको भूल नहीं सकते। कर्म जहाँ शरीर है, वहाँ धर्म उसकी आत्मा है। धर्म जीवनको विश्वास और दिशा प्रदान करता है। इसके सहारे हम जीते हैं। हर बड़े कामके पीछे धर्मका आधार होता है। धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म क्यों न हो, हमारे जीवनको पूर्णता और संतोष प्रदान करता है। हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके लिये धर्म वैसा ही आवश्यक है, जैसा पार्थिव अस्तित्वके लिये कर्म।

धर्मका स्वरूप

(लेखक—महाप्रभिन डा० श्रीसम्पूर्णानन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान)

धर्मके विषयमें कुछ लिखनेके पहिले हमको इस शब्दकी परिभाषा निश्चित कर लेनी चाहिये। इस समय पण्डित-अपण्डित दोनों ही इसको विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त करते हैं और अब आजकल सरकारने अराजकतापर अपनी छाप लगाकर लिखने-बोलनेवालेका काम और भी कठिन कर दिया है।

पूर्वमीमांसाकार जैमिनिके अनुसार—

‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ वेद जिसकी चोदना—घोषणा करे, वह धर्म है। यह वाक्य निर्णय करनेका वीज मनुष्यसे हटाकर देवपर डाल देता है। जिस आचरणका समर्थन वेद करे, वह धर्म है; जो वेदकी दृष्टिसे निषिद्ध हो, वह अधर्म

है। अधर्मकी यह परिभाषा दी तो नहीं है, परन्तु अर्थापत्तिसे यही निष्पन्न होता है।

इस परिभाषामें अन्यासिद्धोप आता है, कम-से-कम ऐसी आशङ्का होती है। पृथिवीपर कतौझों ऐसे व्यक्ति हैं, जो वेदको प्रमाण नहीं मानते। यदि यह परिभाषा स्वीकार कर ली जाय तो हम ऐसे लोगोंके आचरणके सम्बन्धमें कुछ कहने-के अधिकारको परित्याग कर देते हैं। उनका आचरण हमारी दृष्टिमें न धर्म होगा न अधर्म, या फिर उनके कामोंको अपनी कलौटीपर हठात् कसमें। वह वेदको मानते नहीं, परन्तु हम उनके व्यवहारकी धर्माधर्मरूपताको वेदके अनुसार

निर्णय करेंगे। इससे अर्थविकलवता और बढ़ेगी। कलहमें वृद्धि होगी और हम करोड़ों मनुष्योंको प्रभावित करने तथा उनके आचरणमें सुधार करनेके अवसरको खो बैठेंगे। यह काम अच्छा है या बुरा?—विवाद यहाँसे हटकर इस मझपर आ जायगा कि वेदमें सार्वभौम प्रामाणिकता होनेकी क्षमता है या नहीं। इस प्रश्नका ऐसा उत्तर मिलना, जो सबके लिये संतोषजनक हो, बहुत कठिन है।

इस प्रसङ्गमें ईश्वरका नाम लेना भी उलझानको बढ़ाता है। जो काम ईश्वरकी सम्मत हो, वह धर्म है—ऐसा कहना भी विवादको कम नहीं करता। पहिले तो ईश्वरकी सत्ताको सिद्ध करना होगा। फिर, यदि ईश्वरका होना मान भी लिया जाय तो उसकी इच्छा कैसे जानी जाय? वेद, कुरान और बाइबिल—तीनों ही अपनेको ईश्वरके अभिप्रायका अभिव्यञ्जक बताते हैं; परन्तु कई विषयोंमें आपसमें मतभेद है। यह कैसे जानें कि ईश्वर किस बातको पसंद करता है।

ऐसा लगता है कि यदि धर्मके सम्बन्धमें कुछ निश्चय करना है तो यह दायित्व हमको अपने ऊपर ही लेना होगा। इस शोधको ईश्वर या वेद या किसी अन्य ग्रन्थपर नहीं डाला जा सकता और हम इस दायित्वको सभी निवाह सकते हैं, जब इस प्रश्नको मनुष्यमानकी दृष्टिसे देखें। यदि किसी एक समुदायके सामने रखकर विचार किया गया तो वह एकदेशीय और अपूर्ण, सम्भवतः पक्षपातपूर्ण होगा।

पुराने वाङ्मयमें एक ऐसी परिभाषा मिलती है, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका चर्चा नहीं मिलती। वैशेषिक-दर्शनमें कणादने कहा है—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।

धर्म वह है, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि होती है।

इस परिभाषाके अतिरिक्त मनुकी दी हुई परिभाषा भी इस दृष्टिसे निर्दोष है। उनके शब्द हैं—धारणाधर्मः—जो जगत्को धारण करता है, वह धर्म है।

जिन दो परिभाषाओंको हमने अपेक्षया निर्दोष माना है, उनमें किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताओंको आधार नहीं माना गया है और न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक सिद्धान्तकी पहिलेले स्वीकार कर लेना आवश्यक ठहराया गया है; परन्तु दोनोंमें ही मतभेद और वैचारिक स्तरपर घोर संघर्षके लिये पर्याप्त अवकाश है। अभ्युदयकी कसौटी क्या है? अभ्युदय किन बातोंसे होता है? निःश्रेयस क्या है? जगत्को कौन-सी बातें धारण करती हैं? जबतक इन बातोंपर ऐकमत्य न हो, तबतक परिभाषाके शब्दोंको निर्विवाद और सार्वभौम कहना निरर्थक है।

विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि निःश्रेयसका विषय हमको इतने गहरे शास्त्रार्थमें डाल देगा कि मूल प्रश्नका निर्णय करना कठिन हो जायगा। इस बातकी ध्यानमें रखनेसे मनुकी दी हुई परिभाषा सबसे अधिक समीचीन लगती है। वह अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनोंसे मुक्त है। अतः मैं तो वही मानकर चलता हूँ कि 'धारणतीति धर्मः। यो लोकान् धारयति, येन मानवसमाजो धृतः स धर्मः।'

परिभाषा तो हुई पर अभी इसके शब्दोंको अर्थ पहिनाना है। समाजका धारण कैसे, किन बातोंसे हो सकता है—यह निश्चय करना होगा। पहिले तो यह देखना चाहिये कि स्वयं मनुकी इस सम्बन्धमें क्या राय है? धारणाधर्म इत्याहुः—कहते समय उनकी बुद्धिमें क्या था? इस प्रश्नका उत्तर स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। उनका 'अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः' इत्यादि श्लोक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अहिंसादि दस बातोंका उल्लेख करके इनको 'दशमं धर्म-लक्षणम्' बताया है और इनको सार्ववर्णिक—सब वर्णोंद्वारा पालनीय कहा है। इससे मिलती-जुलती भाषामें पञ्चपुराणके भूमिलण्डमें धर्मके ये दस अङ्ग गिनाये गये हैं—ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शान्ति और अस्तेय। मत्स्यपुराण सनातन-धर्मके ये मूल गिनाता है—अद्वेष, अलोभ, दम, भूतदया, तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, अतुकोश, क्षमा और धृति।

इसी प्रकारकी सूचियाँ दूसरे ग्रन्थोंमें भी मिलेंगी। सब सूचियाँ कुल एक दूसरेसे नहीं मिलती; परन्तु कई बातें सबमें मिलती हैं। अतः ऐसा मानना चाहिये कि जो बातें समानरूपसे सभी सूचियोंमें विद्यमान हैं, वह सभी आचार्योंके मतमें धर्मके अङ्ग हैं। शेषके सम्बन्धमें मतभेद हो सकता है।

जो समानांश है उसपर दृष्टि डालनेसे भी कुछ बड़े शिक्षाप्रद और रोचक तथ्य सामने आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य—ये चार नाम हर सूचीमें मिलते हैं। अपरिग्रह भी मिलता है, परन्तु भिन्न-भिन्न नामोंसे। इसके अतिरिक्त शौच, दया, क्षमाके नाम आते हैं। हमको यह भूलना न चाहिये कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहको पतञ्जलिने योगके अङ्गोंमें प्रथम स्थान दिया है और इनके सम्बन्धमें उनका कहना है कि ये पाँचों देश-काल-समयाद्यनवन्त्रित सार्वभौम महाव्रत हैं अर्थात् इनके पालन करने-में कहीं किसी अपवादके लिये स्थान नहीं है। इनका हर जगह और हर समय पालन करना चाहिये, सबके साथ पालन करना चाहिये और सबको पालन करना चाहिये। इनका महत्त्व पतञ्जलिकी दृष्टिमें यहाँतक है कि उन्होंने इनको स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधानकी अपेक्षा भी प्राथमिकता दी है और उनका ऐसा करना उचित भी था। यह ऐसे गुण हैं जिनको ईश्वर-

कौन-सी उपासना ? इस सम्बन्धमें भी मनुकी ही बातको प्रमाण मानता हूँ । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है —

अयं तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम् ।

—योगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करना सबसे बड़ा धर्म है । जो लोग धर्मका चर्चा करते हैं और साथ ही इसकी उपासनाको भी धर्मके अङ्गोंमें महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जैसा कि देना चाहिये, उन्हें इस परम धर्म योगकी शरणमें आना चाहिये । परम धर्मको छोड़कर क्षुद्र धर्मोंकी ओर जाना उसी प्रकारका काम होगा जिसको कि तुलसीदास-जीने यों कहा है—

गुंजा गृहहि परत मनि खोई ।

धर्मकी एक अचूक कसौटी है । वह हमारे ध्यानमें प्रायः बहुत कम आती है । भले ही इस विश्वके सभी प्राणी ब्रह्मसे अभिन्न हों, परंतु हमको इस अभेदका प्रायः अनुभव नहीं होता । अपने छोटे-छोटे स्वर्गमें प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार भूल रहा है कि उसको उस महान् स्वर्गका पता नहीं लगता । वह पुरुष बहुत भाग्यवान् है, जो समाधिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करता है । कभी-कभी किसी उच्च कोटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके लिये उस परम सत्यकी झलक दीख पड़ जाती है । इसके सिवा एक और अवस्था शुद्ध धार्मिक काम करनेके समय सामने आती है । व्यवहारमें पति-पत्नी या माता और संततिमें एक

प्रकारका तादात्म्य होता है । इन युगलोंमेंसे माता संततिके लिये, पत्नी पतिके लिये और पति पत्नीके लिये हँसते-हँसते प्राणको न्योछावर कर सकता है । परंतु जहाँ इस प्रकार दो प्राणियोंका तादात्म्य है, वहाँ युगपत् अन्य सारे प्राणियोंसे बिलगाव है । माताके लिये उसकी संतान सब कुछ है और उसके लिये वह सारे विश्वसे लड़ सकती है । यही दशा पति और पत्नीके बीचमें होती है । अपना प्रेम्माण एक ओर और सारा विश्व दूसरी ओर । परंतु जब सचमुच कोई व्यक्ति किसी पूर्णतया धार्मिक कामको करता है—और वह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चा धार्मिक काम निश्चय ही निष्काम होगा—तो उस समय उसका एकके साथ तादात्म्य तो होता है, परंतु दूसरोंके साथ बिलगाव नहीं होता । यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो या जलते धर्ममें आगले घिर गया हो और इस दृश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति एकाएक उसको बचानेके लिये पानी या आगमें कूद पड़े तो उस समय उसको उस आपन्न व्यक्तिके साथ तादात्म्य होगा, परंतु समूचे विश्वसे बिलगाव नहीं होगा । उतनी देरके लिये इस नानात्वपूर्ण विश्वका उसके लिये अभाव हो जायगा और इस प्रकार क्षणमरके लिये उसको अभेदका दर्शन हो जायगा । उस क्षणमें विश्वका वास्तविक मूल रूप उसके सामने आ जायगा और वह भेदभावोंसे ऊपर उठ जायगा । सच्चे धार्मिक कर्मकी यह सबसे बड़ी पहचान है ।

श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदर्श

(लेखक—महाभारत श्रीविश्वनाथदास, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश)

मानव-संस्तिष्क निरन्तर ऊँचे-से-ऊँचे और सर्वोत्कृष्ट आदर्शकी खोजमें है । अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तिकी गवेषणा उसके सामने ईशामसीहका आदर्श उपस्थित करती है, जिसको ईसाई समाजने मानव-जातिके सम्मुख प्रस्तुत किया है—क्रासपर लटके हुए ईसाका आदर्श, जब कि वे अपने हत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं—‘पिता ! उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते, उन्हें क्या करना चाहिये ।’ जिस क्रासपर लटके हुए ईशामसीह उनको दी हुई यन्त्रणाओंको क्षमा करते हुए अपने हत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं, वह क्रास परमोदात्त भावनाओंको उत्सृष्ट करता है । वे ऐसा यह सोचकर करते हैं कि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रधान धर्माधिकारीके केवल आदेशपालक थे । बहुत कुछ इसीके समान चित्र शरशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मका मिलता है—(जिसका महाभारतमें बहुत अच्छी तरह उल्लेख हुआ

है)—जहाँ वे अपनेपर बरसाये हुए भयानक प्रहारोंको भूलकर पाण्डवोंको आशीर्वाद देते हैं । इससे अधिक, वे राजधर्म और मुख्य धर्मका उपदेश भी देते हैं । फिर श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके गोपलीला-प्रसङ्गमें फालिय-दमनका चित्र सामने आता है । यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण संसारकी मलाईके लिये अपनी जान जोखिममें डालकर अपने ऊपर विपत्ति मोल लेते हैं । ये सब परम्परासे प्राप्त सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट आदर्शोंके चित्र हैं ।

वर्तमान युगकी देन

इस क्षेत्रमें वर्तमान युगकी अपनी अलग देन है । यह है दम तोड़ते हुए महात्मा गाँधीका चित्र । गोडसेकी गोली खानेपर बिना किसी द्वेषके उनके मुखसे ‘हा राम’ की ध्वनि निकलती है ।

ये आदर्श निस्संदेह उदात्त, उत्तम एवं उदार हैं; परंतु ये सभी पीछे हट जाते हैं भगवान् श्रीकृष्णके लीला-संवरणके उस महिमामय चित्रके सामने, जो एक ऐसे अपूर्व आदर्श, ऐसे महान् दृष्टिकोण एवं मृत्युकी एक ऐसी विलक्षण व्याख्या उपस्थित करता है, जैसा संसारने अबतक कहीं नहीं देखा-सुना। श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धके ३०वें अध्यायमें इस चित्रका विशद चित्रण हुआ है।

भगवान् श्रीकृष्णके लीला-संवरणका चित्र

श्रीवल्लभजीके परम-पदमें लीन हो जानेके बाद भगवान् श्रीकृष्ण चतुर्भुजरूप धारणकर सारी दिशाओंमें छिटकती हुई अपनी दिव्य ज्योतिसे धूमसे रहित अग्निके समान सुशोभित हुए पीपलके वृक्षकी छायामें मौन होकर धरतीपर ही बैठ गये।

उस समय उनके सजल जलधरके समान श्यामवर्ण दिव्य महल-शरीरसे तप्त सुवर्णक्षी-सी ज्योति निकल रही थी। वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न था और वे घोती तथा चादर—दो देशमी वस्त्र धारण किये हुए थे। उनके नील अलकावलिमण्डित मुखारविन्दपर सुन्दर मुस्कान छापी थी। कमलदलके समान सुन्दर नेत्र थे और कानोंमें मकरकृति कुण्डल झिलमिला रहे थे। शरीरमें यथास्थान करघनी, शशीपवीत, मुकुट, कंगन, बाजूबंद, हार, नूपुर, अंगूठियाँ और कौस्तुभमणि आदि आभूषण विराजित थे। घुटनोंतक वनमाला सुशोभित थी तथा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म आदि आशुध मूर्तिमान् होकर सेवामें उपस्थित थे। उस समय भगवान् अपने चारों चरणारविन्दको दाहिनी जङ्घापर रखे विराजमान थे। उनका लाल-लाल चरणारविन्दका तलवा चमक रहा था।

जरा नामक व्याधने भगवान्को भ्रमसे विश्राम करता हुआ हरिण मानकर बाण छोड़ा; जो आकर उनके तलवेको लगा और रक्तकी धारा कूट पड़ी। शीघ्र ही व्याधको अपनी भूलका पता चल गया। दौड़ता हुआ आकर उनके चरणोंपर इस दुर्घटनाके लिये और बहाता और चीत्कार करता हुआ दण्डवत् गिर पड़ा। वह अपनेको क्षमा देने लगा और मित्रवत्तम महापापी घोषित करने लगा। उसने कहा—‘मधुरसूदन! मुझसे अनजानमें यह अपराध हो गया। मैं महापापी हूँ।

आप परम वधस्त्री और निष्पाप हैं। कृपापूर्वक मेरा अपराध क्षमा कीजिये। हे विष्णो! हे प्रभो!! जिन आपके स्मरण-मात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है, हाय! उन्होंने स्वयं आपका ही मैंने अनिष्ट कर दिया।’

अमर्षरहित भगवान्ने तुरंत उठाकर व्याधको छातीसे लगा लिया और जैसे उसने कोई अपराध ही नहीं किया, इस रूपमें वे उसे सान्त्वना देने लगे। भगवान् बोले—

मा सैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे।

याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् ॥

(श्रीमद्भागवत ११।३०।३९)

जरे! उठ, उठ, तू डर मत। यह तो तूने मेरे मनका काम किया है—मेरी इच्छाकी पूर्ति की है। जा, मेरी आशासे तू उस स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है।

‘मेरी इच्छा’ की पूर्तिका आशय यह है कि भगवान् यही चाहते थे कि उनके लौकिक शरीरका तिरोभाव उसी विधिसे हो, जिसे जरा व्याधने अपनाया था। चूँकि उसके वापने उनकी—भगवान्की इच्छाकी पूर्ति की है, इसलिये उसे पुरस्कार भिन्न रहा है और उसे स्वर्गका अधिकारी बनाया जा रहा है। मृत्युकी जो व्याख्या वहाँ दी गयी है, उससे अधिक उदार, शान्तिप्रद, उदात्त, सान्त्वना-प्रदायिनी एवं महिमामयी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती। वहाँ एक ऐसा उदारदण प्रस्तुत है, जहाँ बाणविद्ध तथा मृत्युके द्वारपर पहुँचा हुआ व्यक्ति शोषके समस्त विचारोंसे मुक्त होकर अपनेपर बातक प्रहार करनेवालेको सान्त्वना ही नहीं देता, उसे प्रेमसे सुजाओंमें भरता और पुरस्कार भी देता है।

इस आदर्शसे कि भगवान्की यही इच्छा थी कि वे अपने लौकिक देहको इसी प्रकार अन्तर्धान कर देंगे, इससे अपराधीको तथा दूधर इनके परिजनको भी शान्ति मिलती है, क्रोध, प्रतिशोध और कलहके सारे संकल्प दह जाते हैं, सामाजिक जीवनमें एकतास्था आती है तथा समाज एवं संसारकी भी एकता और एकतागता बनी रहती है। इन सब बातोंसे यह समझमें आ जाता है कि श्रीकृष्णके लीला-संवरणका यह चित्र सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट आदर्शवादका प्रतिपादन करनेवाले अन्य सभी चित्रोंसे कहीं उत्तम है। यह श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदर्श है।

भगवान् श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता

धर्मका वास्तविक अर्थ

[अनाचारका निराकरण]

(लेखक—मानवीय श्री श्रीप्रकाशजी)

धर्म-शब्द बड़े व्यापक अर्थमें प्रयोग होता रहा है। इस कारण यदि एक तरफ इसका बहुत बड़ा महत्त्व है तो दूसरी तरफ इसको समझना कठिन भी है। साधारण प्रकारसे इसका अर्थ अंग्रेजीमें 'रेलिजियन' और फ़ारसीमें 'मस्जिद' बतलाया जाता है; पर यदि इन शब्दोंके पर्याय-स्वरूप 'सम्प्रदाय' शब्दका प्रयोग हो तो सम्भवतः अधिक उपयुक्त होगा। हमारे यहाँ सभी बातों, चीजों और परिस्थितियोंमें 'धर्म' शब्दका प्रयोग कर दिया जाता है। इसी कारण मैक्समूलरने कहा कि 'हिंदू सोने-भागने, उठने-बैठने, खाने-पीने, चलने-फिरने—सबमें ही धर्मका संनिवेश करता है।' मगवद्गीतामें कितने ही स्थानोंपर 'धर्म' शब्दका अर्थ 'कर्तव्य' प्रतीत होता है। रीति-रस्स, आचार-विचार, प्रतिदिनके साधारण-से-साधारण कार्योंके सम्बन्धमें हम कहते हैं कि ऐसा करना, न करना धर्म अथवा अधर्म है।

सभी मनुष्य-समुदायोंमें धार्मिक शिक्षा आवश्यक मानी जाती है। इस शिक्षाके अन्तर्गत गृहस्थ और अध्यापक अपने संततियों और विद्यार्थियोंको बतलाते हैं कि हमारे धर्मके अनुसार संसारकी सृष्टि अमुक प्रकारसे हुई। हमारे धर्मके प्रवर्तक अमुक-अमुक हुए, जिनका हमें सम्मान करना चाहिये। हमारे धर्मके अमुक-अमुक वास्तविक हैं, जिन्हें हमें धारण करना चाहिये और हमारे धर्मके अनुसार उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय इस प्रकार माना गया है और इसीके अनुसार सबको चलना चाहिये। योद्धेमें जिस प्रकरणको हम धर्म समझते हैं, उसके द्वारा हमें बतलाया जाता है कि संसारकी सृष्टि कैसे हुई, अपने धर्मावलम्बियोंको पहचाननेका क्या चिह्न है और हमारा नैतिक आचरण कैसा होना चाहिये। इस प्रकारकी शिक्षापर सभी जगह बहुत जोर दिया जाता है। इंग्लैंडके १९वीं शताब्दीके जो नास्तिक वैज्ञानिक थे, वे भी अपने ईसाई धर्मग्रन्थ बाइबिलसे पूर्ण-रूपसे परिचय रखते थे। चाहे वे सृष्टिके सम्बन्धकी उसकी बातोंको मानें या न मानें, चाहे धर्मके वास्तविक आचार-विचारोंका पालन करें या न करें, उसकी बतलायी नैतिकताके अनुसार ही वे आचरण करते थे। उन धर्मोंका मूल उद्देश्य यही है कि हमारा नैतिक व्यवहार ठीक रहे; क्योंकि इसीके द्वारा मनुष्य-मनुष्यका—परस्परका श्रेष्ठ सम्बन्ध बना रह सकता है। मनुष्य सामाजिक जन्तु है। वह अकेला नहीं रह सकता और समाजकी ठीक प्रकारसे चलाना ही धर्मोंका प्रधान लक्ष्य है और इसी कारण वह धर्म और 'रेलिजियन' दोनों ही शब्दोंका

आधार है। उसका अर्थ यही है कि लोगोंको वह बोधे रहे

हमारे यहाँ धर्मका अत्यधिक व्यापक अर्थ होनेके कारण उसका प्रभाव मनुष्यके प्रत्येक पगपर और प्रत्येक काममें पड़ता है। हम सभी स्थितियोंमें लगातार अपनेसे कहते रहते हैं—अथवा अपनेसे कहते रहना चाहिये—'यह हमारा धर्म है'—इस कारण हमें करना चाहिये। 'वह अधर्म है'—इस कारण नहीं करना चाहिये। स्वराज्यके बाद हमने अपने देशमें 'लौकिक राज्य' (सेक्युलर स्टेट) की स्थापना की। इसका कारण यही था कि एक तो धर्मके नामपर हमारे यहाँ बहुत झगड़े होते रहे, जिसके कारण देशका विभाजन तक हो गया। साथ ही, अपने देशमें धर्मके नामसे अनेक सम्प्रदाय हैं, जिन सबको ही हमको बराबर पद देना अभीष्ट था और जिन सबके ही अनुयायियोंको हम समान नागरिक मानना चाहते थे एवं जिन सबको ही हम समान कर्तव्य और अधिकारोंको प्रदान करना चाहते थे। ऐसी अवस्थामें हमने अपनेको 'धर्म-निरपेक्ष' राज्यका पद प्रदान किया और यह घोषित किया कि राज्यकी तरफसे किसी धर्म अथवा सम्प्रदायको विशिष्ट पद न दिया जायगा और न राज्यसे सहायता पानेवाली किसी संस्थामें किसी विशेष सम्प्रदायकी शिक्षा दी जायगी।

यहाँतक तो सिद्धान्तकी बात हुई, पर सिद्धान्त ही पर्याप्त नहीं होता। उसके परिणामको भी देखना होता है। मनुष्य अपनी करनीसे परखा जाता है, कथनीसे नहीं। महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि 'आचार'से अधिक महत्त्व 'आचार'का है। अंग्रेजीमें कहते हैं कि 'उदाहरण' (एग्जाम्पुल) 'उपदेश' (प्रिसेप्ट) से अधिक अच्छा है। इस समय देशमें हर प्रकारके अनाचार, भ्रष्टाचार, अनुचित महत्वाकांक्षा आदिकी शिकायत हो रही है। सब लोग इससे परेशान हैं। सब लोग इसे जानते हैं, पर इसके उन्मूलनका कोई प्रकार नहीं बतला पाते। ऐसी दुर्माविना इतनी व्यापक हो गयी है कि उससे लज्जा न करके हम गर्व करने लगे हैं और यदि अनुचित कार्योंद्वारा कोई सफल हो जाता है तो वह अपनी स्थितिपर अभिमान तो रखता ही है, अन्य लोग भी उसको सम्मानका स्थान देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं।

किसी दूसरे देश और कालमें यह स्थिति अशोभनीय समझी जाती या यदि किसी विदेशीको यह एकाएक बतलाया जाय तो वह विश्वास भी न करे कि ऐसा सम्भव है। पर

ऐसी स्थिति वास्तवमें है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अनुसंधान करनेपर यही प्रतीत होता है कि हमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। धर्मका पद जो हमारे घरोंमें, हमारी पाठशालाओंमें, हमारे व्यवसायोंमें, हमारे समाजमें था, अब नहीं रह गया। धर्मनिरपेक्ष राज्यके नामसे हमने धर्मको ही अपने जीवनसे हटा दिया। अवश्य ही यह कहा जायगा कि भौतिक (सेक्युलर) स्टेटका यह अर्थ नहीं है कि सब लोग ईश्वरको भुला दें या अपने-अपने सम्प्रदायोंके नैतिक आदेशोंके अनुचार न करें। पर वास्तवमें हुआ यही है कि हम (हिंदू तो) सारा सदाचार ही भूल गये हैं। मुसलमान, ईसाई और अन्य-धर्मावलम्बी अपनी संततियोंको अपने धर्मके मूल सिद्धान्तोंको बतलाते हैं, उचित-अनुचितपर भी ध्यान दिलाते हैं। पर हिंदू-समाज इतनी अनन्त जातियों, उपजातियों, सम्प्रदायों आदिमें विभक्त हो गया है कि उसमेंसे सारी धार्मिक भावनाएँ जाती रहीं। हिंदुओंमें न आचारकी एकता है, न विचारकी एकता है। सबके ईश्वरोपासनाके प्रकार, समय आदि पृथक्-पृथक् हैं। यदि कोई इनका पालन न करे तो भी वह हिंदू ही कहा जायगा, यदि उसका जन्म हिंदू-कुलमें हुआ हो और उसने अपने धर्मको स्वं ही छोड़ न दिया हो।

धार्मिक भावनाओंकी शिक्षा-दीक्षा न होनेके कारण धर्म-विपरीत आचरणोंका समाजकी तरफसे विरोध न होनेके कारण ही हमारी यह दुर्गति हो रही है। अनाचार, भ्रष्टाचार आदि तो सभी दूर हो सकते हैं, अब अनुचित कार्य करनेकी

वासना होती हुए ही हम यह अनुभव करें और अपनेसे कहें कि 'यह अधर्म है, इसे नहीं करना चाहिये।' समाजका नैतिक स्तर भी सभी ऊँचा हो सकता है, जब अधिकतर लोग उसमें ऐसे हों, जो अनाचारी, भ्रष्टाचारीको अपनेसे अलग रखनेको उद्यत हों। हम मानते हैं कि सम्प्रदायविशेषोंमें सदा, अवतार, बाह्य चिह्न आदि जो बतलाये गये हैं, उनकी शिक्षा हम अपने सार्वजनिक संस्थाओंमें न दें; पर हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य भी भौतिकतः जोर देता हुआ यह नहीं कहता और न यह कह सकता है कि हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी न मिले। 'रेलिजन' और 'रेलिकस एजुकेशन' अर्थात् सम्प्रदाय और साम्प्रदायिक शिक्षाकी हम चाहें तो दूर रखें, पर राज्यकी भी संस्थाओंमें हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिये, जिससे हम अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके रहस्य अपनी संततियोंको अपने सम्प्रदायविशेषके मौलिक सिद्धान्तों-को बतलावें और समझावें एवं नैतिकता तथा आध्यात्मिकता-पर विशेष जोर दें, जिससे कि सब लोग यह मानने लगें कि सब धर्मोंके मौलिक आधार एक ही हैं, सबके लक्ष्य भी एक ही हैं और हमें परस्पर प्रेम और भ्रातृभावसे रहना चाहिये, जिससे कि हम अपने देशसे सब अनुचित आचार-विचारको दूर करें, देशको सुन्दर और उज्ज्वल बनायें और वास्तविक एकताकी स्थापना करके अपनी स्वतन्त्रताको अनुष्ण बनाये रखें।

गीता-धर्म*

(लेखक—पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी महाचारी)

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे

धृतराष्ट्र उवाच—

• धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

• मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥†

(गी० अ० १, श्लो० १)

छप्प

श्रीराज धृतराष्ट्र कहैं संजय हैं बानी ।

व्यास-कृपा हैं तुमनि सकल मन-वार्ता जानी ॥

• चल चित्रनि के सरित लखी घर बैठे सब तुम ।

• अब सब देहु बताइ जयारथ, जो पहुँचें हम ॥

• धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में, सजि बजि के नृपगण गण ।

सब छत्रि सब बाँकुरे, रनहित ते कौरे मण ॥

* गीताके प्रथम श्लोकपर विचार ।

† धृतराष्ट्रजीने पूछा—हे संजय! धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे है, जसमें युद्धकी रणधारा एकदिवस हुए मेरे पुत्र तथा पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ?

कृष्ण खेतोंमें पानी दे रहा था। अपनी स्त्रीसे उसने कहा—
‘तबतक मेरे पानीको देख मैं जबतक रोटी खा दूँ।’
स्त्री पानीको देखने लगी। कृष्ण रोटी खाता रहा। स्त्रीकी
गोदमें ५-७ महीनेका बच्चा था। एक स्थानसे पानी
फूटने लगा। स्त्री बार-बार उसमें मिट्टी डाले वह बह जाय,
सब झट उसने अपनी गोदसे बच्चेको उठाकर उस स्थानपर
रख दिया। पानी रुक गया। बच्चेको मर ही जाना था।
मृतक पुत्रको वैसे ही लगा छोड़कर वह चली आयी। तब
भगवान्ने अर्जुनसे कहा—‘पार्थ! यही स्थान उपयुक्त है।’
उसी स्थानको दोनों पक्षोंने स्वीकार कर लिया।

यह स्थान सदासे सुदृढस्थल रहा है। सत्ययुगमें भी यह
स्थान तीर्थ रहा। विश्वामित्र-वसिष्ठने यहाँ तप किया; यहाँ
दोनोमें युद्ध हुआ। भगवान् परशुरामने इक्कीस बार क्षत्रियोंका
वध करके रक्तकी नदी बहायी थी; क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच
बड़े कुण्ड भरकर उसी रक्तसे पितरोंका तर्पण करके अपने
पिताके वधका प्रतिशोध किया। वे पञ्चकुण्ड ही सम्पत्-
पञ्चक तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुए। इस पावन तीर्थका
माहात्म्य वेदों, उपनिषदों, शतपथ-ब्राह्मणादि ग्रन्थों तथा
पुराणोंमें प्रसिद्ध है। पहले यह तीर्थ ब्रह्माजीकी ‘उत्तर-
वेदी’ के नामसे विख्यात हुआ। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु,
शिव तथा इन्द्रादि देवोंने बड़े-बड़े यज्ञ किये। महर्षि
भृगुने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिये बहुत दिनोंतक
यह भृगुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ। फिर महाराज
कुरुने इस क्षेत्रको कृषिवोग्य बनाया; तभीसे यह धर्म-
क्षेत्र कुरुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ। पुराणोंमें
इसकी कथा इस प्रकार है—

भरतवंशमें महाराजा कुरु बड़े ही धार्मिक और
प्रजावत्सल सम्राट् थे। प्रजामें धर्मभावना जाग्रत हो
तथा लौकिक उन्नति, धन-धान्यकी समृद्धि हो; इस हेतु
उन्होंने इस ब्रह्माकी उत्तरवेदी-ऐसे परम पावन क्षेत्रको
आध्यात्मिक शिक्षा तथा तपः, सत्य, क्षमा, दया, शौच,
दान, योग तथा ब्रह्मचर्यरूप अष्टाङ्ग-धर्मकी कृषि
करनेका निश्चय किया। वे सुवर्णमण्डित रथपर
बैठकर वहाँ आये। उन्होंने उसी सुवर्णका हल चनावा।
अथ हल तो बन गया। इसे खान्चे कौन? शिवजीने इन्हें
बैल दिया। यमराजके पास मैसा ही था; उन्होंने मैसा ही
दिया। अर्थात् हल या तो बैलोंद्वारा या मैसोंद्वारा
चलाया जाता है। राजा इस धर्मक्षेत्रको धर्मपूर्वक
जोत रहे थे। इसी समय देवराज इन्द्र आये और
बोले—‘राजन्! खेतको जोत सो रहे हो? बीज क्या बोओगे?’

राजाने कहा—‘देवेन्द्र! आप धनरायें नहीं, बीज
तो मेरे पास ही है।’

यह सुनकर इन्द्र चले गये। राजा धर्मक्षेत्रको
जोतते ही रहे। वे सात कोस भूमिको प्रतिदिन
कृषिके निमित्त जोत लेते थे। इस प्रकार ४८ कोस
भूमिको वे कृषियोग्य बना सके। तब भगवान् विष्णु
राजाके ऐसे परिश्रमको देखकर वहाँ पधारे और उनसे
पूछने लगे—‘राजन्! क्या कर रहे हो?’

राजाने कहा—‘भगवन्! मैं अष्टाङ्ग-धर्मकी कृषिके
लिये भूमि जोत रहा हूँ।’

भगवान्ने पूछा—‘राजन्! भूमि तो तैयार कर रहे
हो, बीज क्या बोओगे? और वह बीज है कहाँ?’

राजाने कहा—‘भगवन्! बीज तो मेरे पास है।’

भगवान् विष्णुने कहा—‘उसे मुझे अर्पण कर दो,
मैं उसे आपके लिये बो दूँगा।’

राजाने कहा—‘प्रभो! ग्रहण करें।’ यह कहकर
राजाने अपनी दायाँ भुजा फैला दी। भगवान्ने सुदर्शन-
चक्रसे उसे काटकर उसके टुकड़े करके बो दिया। फिर
क्रमशः अपनी बायाँ भुजा, दोनों पैर और अन्तमें अपना
सिर भी दे दिया।

इस प्रकार राजाने अपना सम्पूर्ण शरीर अष्टाङ्ग-योगकी
कृषिके लिये भगवदर्पण कर दिया अर्थात् उसे धूलिमें
मिला दिया; क्योंकि बिना शरीरको धूलिमें मिचये, बिना
रक्त-पसीना एक किये, बिना कठोर श्रमके धर्मक्षेत्रकी
खेती होती नहीं। इसीलिये राजाने अपना सर्वस्व अर्पण
कर दिया। जो सर्वस्व अर्पण कर देता है, ब्रह्मार्पण कर
देता है, उसीसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। राजाके
ऐसे तपः, सत्य, दया, शौच, दान, योग एवं हृद् व्रतको देखकर
भगवान्/उत्तर परसन्न हुए और राजा कुरुको जीवित
करके उनसे वर माँगनेको कहा।

राजाने कहा—‘भगवन्! यदि आप मुझसे प्रसन्न
हैं तो मुझे चार वर दीजिये। (१) पहला वर तो
यह कि जितनी भूमि मैंने जोती है अर्थात् ४८ कोसकी
भूमि—यह परम पुण्यक्षेत्र धर्मक्षेत्र हो और मेरे ही
नामसे विख्यात हो अर्थात् लोग इसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र
कहा करें। (२) दूसरा वरदान यह कि भगवान् शिव
समस्त देवताओंसहित यहाँ सदा-सर्वदा निवास करें।
(३) तीसरा वर यह कि यहाँ व्रत, उपवास, स्नान,
जप, तप तथा शुभाशुभ जो भी कर्म किये जायें वे
अश्रय हो जायें। (४) चौथा यह कि जो भी यहाँ मृत्यु-
को प्राप्त हो, वह अपने पाप-पुण्यके प्रभावसे रहित होकर
स्वर्गगामी हो।

भगवान्ने 'तथास्तु' कहकर राजाको चारों वर दे दिये। तभीसे यह अति पावन क्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ।

ब्रह्माजीने सोचा—ये कलियुगी क्षत्रिय घरोंमें खासपर पढ़े-पढ़े भरमें तो सभीको नरक होगा। ब्राह्मणको तनखा करते-करते मरना चाहिये, क्षत्रियको सम्मुख समरमें हैंसते-हंसते प्राणोंका परित्याग करना चाहिये। महाभारतका युद्ध धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें इसीलिये कराया कि यहाँ जो भी मरेगा, उसीको स्वर्गकी प्राप्ति होगी। यह धर्मकी लड़ाई थी; धर्मराज स्वयं लड़नेवाले थे, इसलिये यह धर्मक्षेत्रमें हुई। लड़नेवाले दोनों ही कुरुवंशके थे—कौरव थे, इसीलिये कुरुक्षेत्रमें लड़ाई हुई। वहाँपर वे सब तीर्थयात्रा-बुद्धिसे एकत्रित नहीं हुए थे, युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए थे।

महाराज धृतराष्ट्र धर्मात्मा थे, जानी थे; फिर सगे-सम्बन्धियोंमें कुछ-न-कुछ ममत्व रहता ही है। इस ममत्वका त्याग करना बड़े-बड़े मुनियोंके लिये भी बहुत कठिन है।

इसीलिये धृतराष्ट्र दुर्योधनादिको 'भामकाः'—मेरे पुत्र कहते हैं। पाण्डवोंको पाण्डुका ही पुत्र कहकर निराशा करते हैं—वे लोग क्या करने लगे।

सूतजी कहते हैं—मुनियो। अंधे धृतराष्ट्र संजयसे पूछ रहे हैं—'संजय! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए मेरे और पाण्डुके पुत्र क्या करने लगे?' इस प्रश्नका उत्तर संजय जो धृतराष्ट्रको देंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा; आप सब समाहित चित्तसे सुननेकी कृपा करें।

छाप्य

मेरे सौ सब पुत्र युद्ध हित उत्सुक बोलें।
पर पच्छनि तैं क्षुपित होहि कटु बानी बोलें॥
पांडुपुत्र हैं पाँच धरमरत सत प्रतपारी।
तिन की रच्छ करैं नंदनंदन गिरिधारी॥
समरभूमिमें समरहित, सबही संवेदी-सगे।
सकल सुसजित शस्त्र तैः संजय का करिषे लगे॥*

धर्म और उसका प्रचार

(लेखक—महात्मा अद्वैत श्रीनन्दगालजी गोयन्दका)

यह तो पता नहीं कि विशुद्ध धर्म-प्रचारका उद्देश्य कहाँतक है और राजनीतिक स्वार्थ कितना है; पर देखा जाता है इस समय विभिन्न-धर्मोवलम्बी लोग न्यूनाधिक रूपसे अपने-अपने धर्म-प्रचारके लिये अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं। क्रिश्चियन मतका प्रचार करनेके लिये ईसाई-जगत अपार धनराशि की पानीकी तरह बहा रहा है। अमेरिकातकसे फरोड़ों रुपये इस कार्यके लिये भारतवर्ष तथा विभिन्न देशोंमें प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं। लाखों ईसाई स्त्री-पुरुष सुदूर देशोंमें जा-जाकर भौति-भौतिसे लोकसेवा करके तथा लोगोंको अनेक तरहसे लोभ-लालच देकर, कुल-कर और उन्हें उल्टी-सीधी बात समझाकर ईसाई बना रहे हैं।

कुछ मजहबी मतवाले लोग पर-धन तथा परस्त्री-अपहरण करने, धर्मके नामपर हिंसा करने और परधर्मोंकी हत्या करनेकी ही धर्म मान बैठे हैं और उसीका प्रचार-प्रसार करते हैं। इसीने आज चारों ओर अशान्ति और दुःखका विस्तार हो रहा है। अपनी बुद्धिसे लोक-कल्याणके लिये जिस धर्मको अधिक उपयोगी समझा जाय, उसके प्रचारके लिये प्रयत्न करना मनुष्यका कर्तव्य है। इस न्याय-से कोई भाई यदि वास्तवमें ऐसे ही शुद्ध भावसे प्रेरित होकर केवल लोक-कल्याणके लिये अपने धर्मका प्रचार करना

चाहते हैं तो उनका यह कार्य अनुचित नहीं है; परंतु उन लोगोंके उपर्युक्त कार्योंको देखकर हमलोगोंको क्या करना चाहिये; यह विषय विचारणीय है। मेरी समझसे एक हिंदू-धर्म ही सब प्रकारसे पूर्ण धर्म है, जिसका चरम लक्ष्य मनुष्यको संसारके जितनापानलसे मुक्त कर उसे अनन्त सुखकी शान्त-शान्तल शेष सीमातक पहुँचाकर सदाके लिये ध्यानन्दमय बना देना है। इसी धर्मका पवित्र सन्देश प्राप्त कर समय-समयपर जगत्के दुःखदग्ध अशान्त प्राणी परम शान्तिको प्राप्त हो चुके हैं और आज भी जगत्के बड़े-बड़े भावुक पुरुष अत्यन्त उत्सुकताके साथ इसी सन्देशकी प्राप्तिके लिये लालापित हैं। जिस धर्मकी इतनी अपार महिमा है, उसी अनादिकालसे प्रचलित पवित्र और गम्भीर आशयवाले धर्मको माननेवाली जाति मोहवश जगत्के अन्धान्ध अपूर्ण मतोंका आश्रय ग्रहणकर अज्ञान-सरिताके प्रवाहमें बहना चाहती है, यह बड़े ही दुःखकी बात है।

यदि भारतने अपने त्रिकालीन धर्मके पावन आदर्शको भूलकर ऐश्वर्य सुखोंकी लब्ध कल्पनाओंके पीछे उन्मत्त हो केवल काल्पनिक भौतिक, अधिक-से-अधिक स्वर्गादि सुखोंकी ही धर्मका खेय माननेवाले मतोंका अनुसरण आरम्भ कर दिया तो बड़े ही अनर्थकी सम्भावना है। इस अनर्थका

* श्रीनन्दगालजीकी 'भागवती कथा' के ६८ भाग प्रकाशित हो चुके हैं, कई कारणोंसे बहुत दिनोंसे आगे खण्ड नहीं छप रहे थे।

५ फिलसे शकासन आरम्भ हो गया है, वर ६९वें अध्यायका सङ्ग्रह प्रथम अध्याय है। प्रत्येक खण्डको संशोधन दक्षिण २.२५ रुपये है।

कुछ सजनोंका मत है कि अधिकार और विपुल धनराशिके अभावसे धर्मप्रचार नहीं हो सकता; परंतु मेरी समझमें उनका यह मत सर्वथा ठीक नहीं है। अधिकारोंकी प्राप्तिसे धर्म-प्रचारमें सहायता मिलती है; परंतु यह बात नहीं कि अधिकारोंके अभावमें धर्मका प्रचार हो ही नहीं सकता। धर्मपालनसे बड़े-ने-बड़ा आत्मिक अधिकार मिल सकता है, तब इस साधारण अधिकारकी तो बात ही कौन-सी है। यह तो अनायास ही प्राप्त हो सकता है।

धनकी भी धर्मके प्रचारमें आवश्यकता नहीं; सम्भव है कि इससे आंशिकरूपमें कुछ सहायता मिल जाय। इसमें प्रधान आवश्यकता तो है स्वयं धर्मका आचरण करनेवाले सच्चे त्वागी और धर्मात्मा प्रचारकोंकी। ऐसे पुरुष मान, बढ़ाई, प्रसिद्धि और स्वार्थकी त्यागकर प्राणपणसे धर्म-प्रचारके लिये कटिबद्ध हो जायें तो उन्हें इन्नादि वस्तुओंकी तो कोई झुटि रह ही नहीं सकती; अथिनु वे अपने प्रतिपक्षियोंपर भी प्रेमसे विजय प्राप्तकर उन्हें अपना मित्र बना ले सकते हैं। केवल मंत्र्यावृद्धिके लिये ही होम-लालच देकर या फुसला-धमकाकर किसीका धर्म-परिवर्तन करना वास्तवमें उसके विशेष हितका हेतु नहीं हो सकता और न ऐसे स्वार्थयुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचारकोंकी ही विशेष लाभ होता है। जब मनुष्य धर्मके महत्त्वको स्वयं भव्यमूर्ति समझकर उसका पालन करता है, तभी उसे यथार्थ आनन्द और शान्ति मिलती है और इस प्रकार अपूर्व आनन्द और परम शान्तिको अनुभव करके ही मनुष्य मनुष्यतामें कैयं हुए अध्यात्म, दुखी जीवोंकी दयनीय स्थितिको देखकर करुणा-चिन्तने उन्हें शान्त और सुखी बनानेके लिये प्रयत्न करते हैं; यही सच्चा धर्म-प्रचार है।

बड़े खेदकी बात है कि इस अपार आनन्दके प्रत्यक्ष सागरके होते हुए भी लोग दुःखस्वयं मंसारसागरमें मग्न हुए भीषण संतापकी प्राप्त हो रहे हैं। मृगतृष्णामे परिभ्रान्त और व्याकुल मृग-समूह जैसे गड्ढाके तीरपर भी गड्ढाकी ओर न ताककर तम बाइका-गड्ढिमें ही व्यासके मारे छटपटाकर मर जाते हैं, वही दशा इस समय हमारे इन माद्योंकी हो रही है।

स्व-धर्मके पालनसे होनेवाली अपार आनन्दकी स्थिति-को न समझनेके कारण ही मनुष्योंकी यह दशा हो रही है। अतएव ऐसे लोगोंको दयनीय समझकर उन्हें वैदिक सनातन-धर्मका तत्त्व समझानेकी चेष्टा करनेमें ही उनका उपकार और सच्चा सुधार है। इस धर्मको बतलानेवाले हमारे यहाँ अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन सबका मनन और अनुशीलन करना कोई सहज बात नहीं। अतएव किसी एक ऐसे ग्रन्थका

अवलम्बन करना उत्तम है, जो सरलताके साथ मनुष्यको इस पावन पथपर ला सकता हो। मेरी समझमें ऐसा पावन ग्रन्थ 'श्रीमद्भगवद्गीता' है। बहुत थोड़े-से सरल शब्दोंमें कठिन-ने-कठिन सिद्धान्तोंकी समझानेवाला, सब प्रकारके अधिकारियों-को उनके अधिकारानुसार उपयोगी मार्ग बतलानेवाला, सच्चे धर्मका पथप्रदर्शक, पथपान और स्वार्थसे रहित उपदेशोंके अपूर्व संग्रहका यह एक ही सार्वभौम महान् ग्रन्थ है। जगत्के अधिकांश महानुभावोंने मुक्तकण्ठसे इस बातकी स्वीकार किया है। गीतामें मैकड़ों ऐसे श्लोक हैं, जिनमेंमें एकको भी पूर्णतया धारण करनेमें मनुष्य मुक्त हो जाता है, फिर सम्पूर्ण गीताकी तो बात ही क्या है।

अतः जिन पुत्रोंको धर्मके विस्तृत ग्रन्थोंको देखनेका पूरा समय नहीं मिलता, उनकी चाहिये कि वे गीताका अर्थसरित अल्पबल अवयव ही करें और उसके उपदेशोंको पालन करनेमें तत्पर हो जायें। मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है और गीता मुक्ति-मार्ग बतलानेवाला एक प्रधान ग्रन्थ है; इसलिये परमेश्वरमें भक्ति और यद्वा स्वयंसेवाके सभी आत्मिक मनुष्योंका इसमें अधिकार है। गीताप्रचारके लिये भगवान्ने किसी वेदा, काण्ड, जालि और ध्वजि-विशेषके लिये वकायट नहीं की है, वरं अपने भक्तोंमें गीताका प्रचार करनेवालेको सबसे बढ़कर अपना प्रेमी बतलाया है—

य इमं परमं गुह्यं सन्नकेष्वभिधास्यति।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यंशयः॥

(१८।६८)

‘जो गुह्य मेरेमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताग्रन्थकी मेरे भक्तोंमें कहेगा, अर्थात् निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंकी पदार्थेया या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा।’

न च सस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥

(१८।६९)

‘और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रियकार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्यारा पृथिवीमें दूसरा कोई होगा।’

अतएव सभी देशोंकी सभी जातियोंमें गीता-ग्रन्थका प्रचार बड़े जोरके साथ करना चाहिये। केवल एक गीताके प्रचारमें ही पृथ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो सकता है। इसलिये इसी गीताधर्मके प्रचारमें सबको बलवान् होना चाहिये। इससे सबको आत्मनिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। यही एक सरल, सहज और मुख्य उपाय है।

भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श श्रीराम

(लेखक—श्रीश्रीरामनाथजी 'सुमन')

महावान् श्रीराम भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श हैं। वे भारतीय संस्कृतिकी सामाजिक विशिष्टताओंके प्रतीक हैं। उनके जीवनमें हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एवं आदर्श अभिव्यक्त हुए हैं।

समस्त भारतीय संस्कृति त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक वर्गके लिये, अपने स्तर एवं स्थितिके अनुसार, भोगको क्रमशः छोड़ते हुए त्यागकी वृत्ति ग्रहण करनेपर बल दिया है। जहाँ भोग है भी; वहाँ वह त्यागके लिये एक सीढ़ीके रूपमें है। इसीलिये भारतीय जीवन आत्मार्पणकी भावनापर गठित हुआ है। इस भावनाके कारण सामाजिक पक्षमें अधिकारके स्थानपर कर्तव्यकी प्रधानता स्थापित हुई। रामका समस्त जीवन त्याग-प्रधान एवं उदात्त कर्तव्य-भावनासे पूर्ण है। उनका जीवन कहीं भी अपने लिये नहीं है। वह एक आदर्शसे प्रेरित, एक आदर्शके लिये समर्पित और उस आदर्शको आचरणमें व्यक्त करनेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर कर्तव्योन्मुख लोकहितकी प्रधानताका जीवन है।

वंश-मर्यादा

जिस वंशमें उन्होंने जन्म लिया था उसमें भारतीय संस्कृतिके आदर्शकी प्रकाशित करनेवाले एक-से-एक महापुरुष हुए हैं। हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत, रघु—एक-से-एक राजा इस वंशमें हुए। इस वंशका वर्णन करते हुए कालिदासने लिखा है—

सोऽहमाजन्मशुद्धानामफलोदयकर्मणाम् ।
आत्समुद्रक्षितोशानामानाकरथचत्सनाम् ॥
अथाधिधितुताक्षीनां अथारक्षामार्चिताधिनाम् ।
अथापराधदण्डानां अथाकालजयोधिनाम् ॥
त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।
यस्मिन् विजिगीषूणां प्रजायै भृहमेधिनाम् ॥
हौशवेऽभ्यस्तविद्यानां बौचने विपयैषिणाम् ।
वाद्दके मुनिवृत्तीनां योगोत्तान्ते तनुस्यजास् ॥
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्बिभयोऽपि सन् ।
तद्गुणैः कर्णमगात्थ्य धरपलाय मचोदितः ॥

(खंडव १।५—९)

अर्थात् मैं उन प्रतापी रघुवंशियोंका वर्णन करने बैठा हूँ जिनके चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततक शुद्ध और पवित्र रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतक फैला हुआ था, जिनके रथ पृथ्वीसे सीधे स्वर्गतक जाया-आया करते थे, जो शास्त्रोंके नियमके अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगनेवालोंको मनचाहा दान देते थे, जो अपराधियोंको अपराधके अनुसार ही दण्ड देते थे, जो अवसर देखकर ही काम करते थे, जो दान करनेके लिये ही धन बढ़ोरते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम बोलते थे कि जो कहीं उसे करके भी दिखा दें, जो दूसरोंका राज हड़पने या लूटमारके लिये नहीं बरं अपना यश बढ़ानेके लिये ही दूसरे देशोंको जीतते थे, जो भोग-विलासके लिये नहीं बरं संतान उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह करते थे, जो बाल्यमें विद्याभ्यास करते थे, तरुणावस्थामें संसारके भोगोंका आनन्द लेते थे, बुढ़ापेमें मुनियोंके समान जंगलोंमें रहकर तप करते थे और अन्तमें परमात्माका ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ते थे।

ऐसे वंशमें उनका जन्म हुआ था; सहज ही श्रेष्ठ संस्कार उन्हें मिले थे। रघुवंशियोंके लिये तुलसीदासजीने भी कहा है—

रघुकुल रीति सदा नस्ति आई। प्राण जाय बस बचनु न आई ॥

शुभ संस्कारयुक्त जीवन

वे सत्यसंध महाराज दशरथ और चारुशीला महारानी कोशल्याकी प्रिय संतान थे। इसलिये उनमें शुभ संस्कार बचपनसे थे। यों तो वे साक्षात् परमेश्वर, ब्रह्मावतार ही थे; किंतु मानवीय दृष्टिसे देखा जाय तो भी वे मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। शरीर-सम्पत्ति एवं प्रतिभाके आलोकसे उनका शैशव आलोकित है; बचपनसे ही वे शीलके समुद्र हैं; विशेषार्जनमें केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं बरं जीवन, उसके श्रेष्ठ कर्तव्य और आदर्शोंकी विकासमान अनुभूतियाँ उनमें विद्यमान हैं—छोटोपर ममता एवं स्नेह तथा गुरुजनोंके प्रति सम्मान एवं भक्तिसे उनका हृदय पूर्ण है। माता-पिता दोनोंकी अक्षय स्नेहधारासे जिग्ध एवं मृदुल हृदय उनको मिला है; परंतु

पुत्र, आदर्श भाई एवं आदर्श पति हैं। नाता-पिता एवं गुरुजनके प्रति उनमें असीम सम्मानका भाव है। भाइयोंके प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित है कि राज्याभिषेककी बात उन्हें अव्युत्त लगती है। सोचते हैं—‘एक साथ जन्मे, एक साथ पालन-पोषण हुआ, खाये, खेले, पढ़े; यह क्या रीति है कि एक भाईको राही मिले?’ पहले भाइयोंके सुख-सुविधाकी बात सोचते हैं, तब अपनी। पत्नी उनकी परम अनुगता है और वे भी उसके प्रति सहज प्रेमसे पूर्ण हैं। किंतु यह मातृ-पितृभक्ति, यह भ्रातृप्रेम, यह दाम्पत्य-प्रणय हतने उच्च स्तरपर है, वे हतने श्रेष्ठ संस्कारोंसे पूर्ण हैं कि वे उनके जीवनादर्शोंमें सहायक और साधक हैं। मोहाविष्ट प्राणियोंकी तरह वे उनके लिये अन्धनकारी नहीं हैं, श्रेयसाधक हैं। प्रेम यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक एवं मूर्च्छाकारक नहीं।

अगत्के सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर ही हैं। श्रुति भी यही कहती है। इसलिये धर्मको प्रकाशित करनेमें ही उनकी महत्ता है। जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम मोहरूप ही जाता है और सामाजिक परामर्शका भी कारण होता है। श्रीरामके जीवनमें यही सत्य प्रकट हुआ है। उनके पारिवारिक जीवनमें हमें स्नेहकी कोमलताके साथ इसी कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ताके दर्शन होते हैं।

श्रेयपथमें

पिताके सत्य एवं धर्मकी रक्षाके लिये, युवराज-पदपर अभिषेकके दिन वे समस्त राजसिक्त सुविधाओंका त्याग कर जीवनके कष्टक-वनकी ओर अग्रसर होते हैं। पिताकी मूर्छा और मृत्यु, भाइयोंकी हृदय-व्यथा, पत्नीके कष्ट, स्वजनोका आर्तनाद और प्रजावर्गका गम्भीर शोक भी उन्हें कर्तव्य-मार्गसे विरत नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्यागमें कहीं आवेग नहीं है, अनुचित वेग नहीं है। वह सब उनके लिये सहज है। वह शान्त, आवेगहीन, मर्यादाओंसे पूर्ण है। जब उनके समुद्र जनक तथा भाई भरत आदि माताओंसहित उन्हें मनाने जाते हैं, तब स्नेहके भार एवं शील-संकोचसे सिर झुकाये हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कर्तव्यके निर्णय एवं आदेशका भार उन्हें ही सौंप देते हैं। अपने धर्ममें दृढ़ रहते हुए भी कहीं गुरुजनोंसे तर्क-वितर्क नहीं करते; सदा अपनी समाज-मर्यादाका व्यापन करके ही विनयपूर्वक उत्तर देते हैं।

सामाजिक एवं राष्ट्रीय आदर्शोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो हम उन्हें सदैव अन्याय एवं अधर्मकी शक्तियोंसे युद्ध

करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं अधर्मके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्षका जीवन है। सामाजिक दृष्टिसे अपने जीवनमें उन्होंने निपादराज, शत्रु शत्रुत्वादि निम्नजनोंको अपनाया; अहंत्वाका उद्धार करके मानो बताया कि महात्मागण पणितसे वृणा नहीं करते, उनमें अपनी शक्तिका, पावनताका अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं। छोटे वानर-वनचरोंको अपने संसर्ग एवं संस्कारसे उन्होंने शक्ति एवं महत्त्वकी सीमापर पहुँचा दिया। आर्यावर्त-का जातीय जीवन उस समय विजडित एवं विशृङ्खल हो रहा था। विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके आतंकसे समस्त दक्षिणपथ एवं मध्यभारत कौपता था। भोगोन्मुखी आसुरी सभ्यताने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारोंका आर्य-जीवन असम्भव कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियोंके कार्यमें बड़ी बाधाएँ उपस्थित होती थीं। रावणने अपनी विद्या-शुद्धिसे अनेक प्राकृतिक शक्तियोंको वशीभूत कर लिया था। वायु एवं अग्निपर नियन्त्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम लेता था। मानव-जीवनको आत्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित करनेवाली और तपःपूत संस्कृतिकी महत्त्व देनेवाली आर्य सभ्यताके लिये संकट उपस्थित था।

श्रीरामने अपने कौशल, पराक्रम, संघटनशक्ति और अक्षय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अज्ञानमूला पद्धति-का विनाश किया और जन्ममें बंधे देशको पुनः मुक्त स्वस्थ वातावरणमें बाँस लेने और जीनेका अवसर प्रदान किया। शत्रुके साथ युद्धमें भी हम देखते हैं कि श्रीरामके पास भौतिक साधन शत्रुकी अपेक्षा नगण्य थे। परंतु आत्मिक शक्तियों एवं उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होंने भयंकर शत्रुपर विजय पायी।

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकाशका युद्ध ही श्रीरामके जीवनमें प्रबलताके साथ व्यक्त हुआ है। मानवमानके जीवनमें यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रामें चलता रहता है, चल रहा है। असत्य एवं अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके निवारण-निराकरणमें हम जिस सीमातक लगते हैं उसी सीमा-तक मानो श्रीरामको अपने जीवनमें उतारते हैं। जिस सीमातक हम श्रीरामसमय बनते हैं, उसी सीमातक हम धर्मरूप होते हैं, क्योंकि श्रीराम ही आर्य-संस्कृतिकी सामाजिक मर्यादाके आदर्श हैं। वही धर्म हैं, वही जीवन हैं, वही आत्मा हैं, वही परमात्मा हैं। उनके चरित्रका श्रवण, मनन, अनुकरण कर, उनसे अपने हृदयकी गोंठ बाँधकर हम पावन एवं धर्म्य हो सकते हैं।

धर्मस्वरूप अनन्त शैब्य-दीर्घ-चिन्मय भूतेश श्रीगणेश

जीवनको सर्वोद्भूत बनावेवाला सम्पूर्ण शिक्षाप्रद चरित्र अद्यावधि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि भारतीय साहित्यसे श्रीरामका आदर्श चरित्र निकाल दिया जाय, तो वह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि साहित्यमें आचार-शिक्षणका एक क्रियात्मक सर्वथा अभाव उपस्थित हो जायगा। आदर्श आचार-शिक्षाको लेकर ही आज भी 'मानस्य' शब्द आश्लेष्य जनका कण्ठहार बना हुआ है। भारतीय-संस्कृति इसीसे सर्वोत्तम कही जाती है; क्योंकि उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारों मुख्यार्थोंके विवेचनके साथ आचारका भी पूर्ण समन्वय है। यदि विचारोंके बिना आचार पङ्क्ति है तो आचारके बिना भी विचार सर्वथा अन्ध है। इस प्रकार गतिशील पदार्थ भी दर्शन-शक्तिले रहित होकर गर्तमें गिर सकता है। 'आचारः प्रथमो धर्मः' 'आचारः प्रथमो धर्मः' 'आचारहीनं न पुनस्ति वेदाः'—इन वचनोंसे आचारको सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। भगवान् श्रीरामका चरित्र चाहे जिस दृष्टिकोण लेकर परखा जाय वह सर्वथा आदर्श, शुभ तथा सदाचार-सम्पन्न है।

रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम ।
धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः ॥

अ ते वागवृत्ता कान्ये काचिदत्र भविष्यति ॥
कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकचर्चां मनोरमाय ॥

(वा० रा० पाठ० २।३२, ३५-३६)

भगवान् ब्रह्माक्षी इस प्रेरणासे महर्षि वाल्मीकिके द्वारा रचित यह रामचरित्र प्रमाणित है। श्रीरामका यह चरित्र युग-युगान्तरोंसे अमर्य जनताका सन्तानादर्शक रहा है—देगा।

'एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः।' आदर्श मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामका दिव्य चरित्र पुत्रके रूपमें, भ्रातृके रूपमें, पति और मित्रके रूपमें, पिता तथा राजाके रूपमें—चाहे जिस प्रकार परखा जाय, सर्वतः सर्वथा सर्वदा निर्मल निष्कलङ्क चन्द्रके समान वन्दनीय और आचरणीय है। ब्रह्मण्य श्रीरामका यह वचन उनके ही अनुकूल है। 'गीते' मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मणको और तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, पर ब्राह्मण और धर्मकी रक्षाके लिये की गयी प्रतिज्ञाका त्याग कैसे सम्भव है ?—

अप्यहं जीवितं जहां स्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् ।

म हि प्रतिज्ञां संभृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥

महात्मा श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

नैति प्रोक्षे परमाद्य स्वार्थ । कोठ न राम सम जान जगद्वर ॥

—यह है श्रीरामका आदर्श। मायासे परे, लक्ष्मीके परितः सबके आदिकारण, जगत्के उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे अगम्य, मोहका नाश करनेवाले, भुविजनोंके वन्दनीय, योगियोंके द्वारा ध्यानयोग्य, योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण, सम्पूर्ण संसारको आनन्द देनेवाले दिव्यगुणगणसम्पन्न उन परम सुन्दर भगवान् श्रीरामको प्रणाम ही करता हूँ।

मायातीतं माधवमार्घ्यं अगद्विदि

भगवतीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यम् ।

योगिष्वेयं योगविधानं परिपूर्णं

बन्धे रामं रक्षितलोके रमणीयम् ॥

(अष्टावक्रनामक)

—मैं श्रीब्रह्माजीके इन स्तुति-वचनोंको दोहराता हूँ ।

श्रीरामके पदपङ्क्तिमें नमस्कार

शौर्य-वीर्य-प्रेम्बर्यं अतुल माधुर्यं दिव्य सौन्दर्य-निधान ।
नित्य सच्चिदानन्द दिव्य श्रुतितम गुणगण-सागर भगवान् ॥
धैर्य परम, गाम्भीर्य सरस, सौशील्य सहज, औदार्य महान् ।
शरणागत-चातुल्य, साम्य, कारुण्य, स्वैर्य, चातुर्य अमल ॥
सत्य, अहिंसा, मृदुता, आज्ञा, ज्ञान, तेज, बल, बुद्धि ललाम ।
नमस्कार पद-पङ्क्तिमें जो गुणनिधि अतुल राम-से राम ॥

अर्थात् जान, तब, तीर्थ-सेवन एवं मत्स्य-जड—इनमें कोई भी अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है। अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णवधर्मका पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने वृद्ध धर्मकी इच्छाके लिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग कर दे।

तान्त्रिक यह कि भारतके बड़े-बड़े महात्मा पुरुष सब इसी बातको लेकर चले हैं कि मनुष्यका परम धर्म और आदर्श अहिंसा ही है। भारत ही क्या विश्वका प्रत्येक मनुष्य अहिंसाको मान्यता देता है।

ईसाई-धर्म भी अहिंसाको स्वीकार करता है। देखिये, ईशानजी कहते हैं—

‘Thou shalt not kill and ye shall be holy man unto me neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field.’

अर्थात् तू किसीको मत मार। तू मेरे पास पवित्र मनुष्य होकर रहे, वंगलोंके प्राणियोंका वध करके उनका मांस मत खा।

बौद्धधर्म भी अहिंसाको अपना सर्वोत्तम धर्म स्वीकार करता है। उसके मूल सिद्धान्त अहिंसार ही आधारित हैं। देखिये लच्छिनविद्याय—

पाणातिपातो लङ्कसं पाणातिपात वेरमणी कुसलं ॥

अर्थात् प्राणवध अहितकारी है, प्राणवधसे निरक्त होना हितकारी है।

राजंश्च हाने स च वातवेर्य न शत्रुवंश्या हन्तं परेस।

सर्वेषु भूतेषु निधाय दंडं ये धावता ये चतुर्धरिणोऽपि॥

अर्थात् सब प्राणियोंपर दया रखकर सो लोकमें स्वामी जीव हों वा जंगम जीव हों, उनमेंसे किसीके प्राण न लेना चाहिये, न उनका शत्रु करना चाहिये और न बात हेन्दु, जलमोहन ही करना चाहिये।

गौडोका एक अन्य सुचमियात, जिसका अंग्रेजी अनुवाद कवि Manshold ने किया है, एक स्थानपर लिखा है—As I am so are these, as these are so am I, identifying with others, let him not kill, nor cause (anyone) to kill.

अर्थात् सैज मैं हूँ वैसा वे हैं, सैज वे हैं वैसा मैं हूँ। अपने समान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी चाहिये और न हिंसा करानी चाहिये।

तैत्तिरीय तो अहिंसा-प्रधान धर्म ही है। जितना अहिंसा को तैत्तिरीय महत्त्व देता है, उतना शायद इतर धर्म नहीं देते। तैत्तिरीय तो हिंसाके मातृवत्तका भगवन् आत्मा पार समझते हैं और उच्च दमनका कारण कहते हैं। कई तैत्तिरीय तो यहाँतक मानते हैं कि उहाँ आत्माके कुछ भागोंकी हिंसा हो, वहाँ हिंसा होती है। परंतु इतने सूक्ष्ममें गमन करनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें तो जन-साधारणके लिये जो सुझाव हो, वही कहना है। मगधान् महावीर कहते हैं—‘आनी होनेका यही सार है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे।’ इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका सार संशय है। यही अहिंसाका विधान है।

अहिंसा मानने पूर्ण निर्बोद्धता ही है। पूर्ण अहिंसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका सर्वथा अभाव तथा प्राणिमात्रके प्रति सहज प्रेम। उनके दर्शन बिना अहिंसा होही नहीं सकती। इसलिये कहा है—‘अहिंसा परमो धर्मः।’

अतः हमें यह जानना चाहिये कि दशार्थमें अहिंसा-धर्म मानव-जीवनका सबसे बड़ा सुदम्य है और इसे सर्वोत्तम कर्तव्य मानकर मनुष्य वचन और कर्मसे मालूम करनेका निश्चय करना चाहिये। अहिंसाका पालन करके मानव अपनी सुचिन्ता द्वारा अपने-आप खोस लेता है। ‘हो मनुष्य, वचन और कर्मसे पूर्ण अहिंसक है उनके समीप सभी प्राणी वैरभावको त्यागकर उसके मित्र बन जाते हैं’ और वह प्राणी सबसे धन्य होकर पृथ्वीपर चित्ररत्न करता है। वही चन्द्रयोगी, वही कर्मयोगी और वही सत्यगृही है जिसने अहिंसा-रूपसे पावन धर्मको अपने जीवनमें उतार लिया है। अहिंसा-धर्मके आदर्श हैं—दया, क्षमा, करुणा, समदृष्टि, सहनशीलता, अक्रोध, ब्रह्म-सर्व आदि। सभी प्राणियोंमें एक ही वैजस्य परमात्माका अनुभव करके सभीको समानभावसे देखना, किसीसे राग-द्वेष न करना, किसीसे दुःखा न करना, किसीको कष्ट न देना, सबको सुख पहुँचाना, सभीका हित करना और सभीसे प्रेम करना।

(६)

चेष्ट—श्रीगुरुदेवसदाशिव जैत ;

[अहिंसा-प्रश्नोत्तर]

अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अन्य सब धर्म इसी धर्ममें समा जाते हैं। जो अहिंसक है उतने कोई पार नहीं है।

सकता। हिंसाके त्यागसे सब पापोंका त्याग हो जाता है।
अतएव कहा है—‘अहिंसा परमो धर्मः।’

—‘अहिंसा परमो धर्मः।’ वड़ा सुन्दर मन्त्र है। परंतु
अहिंसाका क्या स्वरूप है? इसे समझाइये।

—‘अहिंसा परमो धर्मः।’ किसीको पीड़ा न देना;
मनसे, वचनसे अथवा कार्यात्—किसी भी प्रकार किसीको
न तो स्वयं पीड़ा देना, न दूसरेसे दिलवाना और न किसी
हिंसक कर्मका अनुमोदन करना। इस प्रकार २७ प्रकारकी
हिंसासे बचना ही सच्ची अहिंसा है।

‘अठारह पुराणोंमें व्यासने दो ही बातें कही हैं; दूसरों-
का उपकार करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है।
केवल व्यास ही नहीं, वेद, उपनिषद्, श्रुति, स्मृति—सभीने
अहिंसाको ही परम धर्म बतलाया है। भगवान् महावीर,
भगवान् बुद्ध, ईसामसीह, हमारे अपने समयमें पूज्य महात्मा
गान्धीने अहिंसा-धर्मको सर्वोच्च स्थान दिया है।’

‘अच्छा तो, अब यह बताइये कि किस प्रकार हम
अपनी हिंसक मनोवृत्तिको वशमें करके अहिंसा-धर्मका
पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं?’

—‘वत्स! तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुन्दर है। मैं
तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हिंसा होती है अतृप्त कामनाके
कारण। जब कोई हमारी कामना-पूर्तिमें बाधा डालता
है तो हम उसे हटा देना चाहते हैं। समझा-बुझाकर, नहीं
तो बलात्। वस, यही हिंसा है। जिन्होंने हमारी कामनाओं-
में बाधा डाली है या जिनसे हमें ऐसी आशङ्का है, उन्हें
प्रतिकोधरूपमें हम पीड़ा देना चाहते हैं। फिर तो, कुछ
लोगोंका स्वभाव ही परपीड़क हो जाता है। उन्हें दूसरोंको
पीड़ा पहुँचानेमें बड़ा आनन्द आता है।’

—‘तब सिद्ध हुआ कामना ही हिंसाकी जड़ है।
जबतक कामना है तबतक कोई-न-कोई उसकी पूर्तिमें बाधा
पहुँचाता ही रहेगा। अतएव हमारी हिंसक वृत्ति आश्रित
होती ही रहेगी। अहिंसा-धर्मका पूर्णरूपेण पालन करनेके
लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य समस्त कामनाओंका
त्याग करके भगवान् महावीर, भगवान् बुद्ध आदिकी
तरह संन्यास ले ले। क्यों वही बात है न?’

—‘वत्स! महाव्रती महात्मा गान्धीने शृङ्खल-जीवनमें ही
अहिंसाके पालनको सफल करके दिखलाया है।’

—‘पूज्य गान्धीजी राज्य-व्यवस्थाके समर्थक थे।
प्रत्येक राज्य-व्यवस्था आंशिक रूपसे हिंसाको स्वीकार करती
है। अपराधियोंको दण्ड देना राज्यका परम कर्तव्य है और
दण्डसे सभीको घोर पीड़ा होती है, हर्ष नहीं होता।’

—‘गान्धीजीने अहिंसाको कुछ आगे बढ़ाया है, उसके
क्षेत्रको कुछ और विस्तृत किया है। यदि वे सम्पूर्ण क्षेत्रमें
अहिंसाको नहीं ला सके तो इस कारण हमें, जितना वे
अहिंसाको व्यापक बना सके हैं उतनेको भी, उपेक्षाकी
दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। सम्भव है भविष्यमें कोई
महात्मा राज्य-व्यवस्थाको भी अहिंसापर आश्रित करके
दिखला दे।’

—‘यह दिन भविष्यके लिये अवश्य ही शुभ होगा।
आज तो अहिंसाका अर्थ है राजाको प्रजाके विरुद्ध हिंसाकी
खुली छूट है। परंतु प्रजा राज्यके विरुद्ध हिंसक न बने। देशके
छोटे-मोटे आन्तरिक उपद्रव हिंसाद्वारा दबा दिये जायें,
परंतु अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमें युद्धका प्रसंग नहीं आना चाहिये।’

—‘राज्यके विरुद्ध तो प्रजाको कभी हिंसापर उतरना
ही नहीं चाहिये यह तो तुम भी मानते आये हो।’

—‘यदि प्रजाका राज्य-व्यवस्थामें ही विश्वास न रहे
तो ऐसी व्यवस्थाको उखाड़ फेंकनेमें हिंसाका प्रयोग प्रजाकी
ओरसे भी हो सकता है। दृष्टिह अवतारने हिरण्यकशिपुकी
और भगवान् श्रीकृष्णने कंसकी व्यवस्थाको हिंसाद्वारा ही
पलटा था।’

—‘महात्मा गान्धीने अहिंसाके द्वारा ही एक अत्याचारी
शासनको पलटकर दिखला दिया है। प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्।’
अब भी क्या हम अहिंसाकी शक्ति अस्वीकार करते रहेंगे?’

—‘पहले भी अस्वीकार की है और अब भी करूँगा।
चाह जड़ जगत् अहिंसक है, हिंसा तो केवल चैतन्यमें ही
है। तो क्या इस कारण चैतन्यसे जड़ श्रेष्ठ हो जायगा?
शक्ति अहिंसामें नहीं है, अन्यायके प्रतिकारमें है। गान्धीजीने
अहिंसाकी शक्ति नहीं दिखलायी। उन्होंने केवल यह
दिखलाया है कि अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा भी
हो सकता है।’

—‘यही मैं भी चाहता हूँ कि तुम मान जाओ कि
अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा हो सकता है।’

—‘मानता हूँ, परंतु सदैव नहीं। अहिंसाके द्वारा

अन्यायका प्रतिकार हो सके, इसके लिये तीन बातें आवश्यक हैं—१-अन्याय तात्कालिक न होकर दीर्घकालिक हो। अहिंसाके द्वारा आप बलात्कार, नारी-अपहरण, हत्या, आग लगाने इत्यादिको नहीं रोक सकते। ये पाप बल-प्रयोगके द्वारा ही रोके जा सकते हैं। २-अन्यायी पीड़ितको नष्ट न करके केवल उसके श्रम और साधनोंका इच्छानुसार उपयोग करना चाहता हो। जहाँ किसी देशकी सम्पूर्ण जनताको नष्ट करके वहाँ स्वयं बस जानेका लक्ष्य हो, जैसा कि आस्ट्रेलिया इत्यादिमें किया गया, वहाँ अहिंसा कुछ नहीं कर पाती। ३-अन्यायी स्वयं थोड़ा-बहुत धर्म और मानवता-को माननेवाला हो और पर-पीड़ाका अनुभव करता हो।

—तो यह तो मानोगे कि गाँधीजीने अहिंसाका क्षेत्र कुछ विस्तृत करके निश्चय बहुत बड़ा उपकार किया है ?

—मानता हूँ, परंतु यह नहीं मानता कि प्रत्येक क्षेत्रमें अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये केवल अहिंसाका ही एकमात्र मार्ग है। अन्ताराष्ट्रीय युद्ध न हों, वही उत्तम है। परंतु वे भारतद्वारा अणुबम न बनाये जानेसे नहीं रोक सकते। अहिंसाके द्वारा युद्ध रोकना संभव नहीं है, जब सभी राष्ट्र अहिंसक हों। यदि एक भी राष्ट्र अहिंसक बनना अस्वीकार करके हिंसापर उतर आता है तो सारे अहिंसक राष्ट्रोंपर उसका आधिपत्य पलक मारते ही स्थापित हो जायगा और अहिंसाप्रेमी राष्ट्रोंको घेर कष्ट भोगना होगा।

—तो फिर युद्ध रोकनेका तुम्हारे पास कौन-सा मार्ग है ?

—जो मार्ग व्यक्तिगत जीवनसे हिंसा हटानेका है, वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रसे हिंसा हटानेमें सफल हो सकता है।

—मेरा मत है कि संसारमें हिंसाका मूल कामना है और इस प्रकार अहिंसाका साम्राज्य स्थापित करनेके दो ही मार्ग हैं। एक तो सर्वकामनाओंका त्याग, जिसे संन्यास कहते हैं। दूसरी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी एक दूसरेकी कामनासे बाधक न हो। पर यह व्यावहारिक नहीं है; क्योंकि कामनाएँ अनन्त और धमी न पूरी होनेवाली हैं इसलिये यदि उन्हें अनियन्त्रित छोड़ दिया जायगा तो अवश्य ही एक दूसरेकी कामनाएँ आपसमें टकरावनी; अतएव इस टकरावको रोकनेके लिये उन्हें नियन्त्रणमें लाना होगा। वह नियन्त्रण जितना ही स्वाभाविक और न्यायपूर्ण होगा, उतनी ही समाजमें सुख, शान्ति और

सुखवस्था होगी तथा राग-द्वेष और ईर्ष्याका अभाव होगा।

—बहुत सुन्दर। अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि इस प्रकारके स्वाभाविक और न्यायपूर्ण नियन्त्रणको अधिक-से-अधिक बल प्रदान करे और उसे भद्र करनेवालेके प्रति कठोर बने।

—दुराचार, पाप और अन्यायके प्रति आक्रोशकी भावना प्रत्येक मनुष्यमें जन्मजात होती है और इसी भावनाके बलपर नियन्त्रण बढ़ बना रहता है तथा जनता सुख, सुरक्षा और शान्तिका अनुभव करती रहती है। यदि कोई हमारी भूमि छीनेगा, हमारी बहुवैधियोंपर कुदृष्टि डालेगा, हमारे धर्ममें हस्तक्षेप करेगा, हमारा अकारण अपमान करेगा तो जनता उसे सहन नहीं करेगी। इसी विश्वासके बलपर लोग घरमें लुपे, बन्दूक रखना अनावश्यक समझते हैं। जहाँ आततायियोंके प्रति दुर्बल भावना दिखलायी पड़ने लगती है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये सुदृढ़ और अक्रोशके संग्रहमें लग जाता है। जो बात व्यक्तिगत क्षेत्रमें है, वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमें है। अहिंसा-अहिंसा चिल्लानेसे अथवा निःशस्त्रीकरणसे युद्धका भय नहीं जायगा। युद्धका भय जायगा कामनाओंके नियन्त्रणसे, धर्मसे, विश्वास और सुरक्षासे, न्यायसे, अन्यायके प्रति जो स्वाभाविक आक्रोश है उसे प्रबल करनेसे।

‘अहिंसा परमो धर्मः’ अहिंसा परम धर्म है, परंतु अन्यायका प्रतिकार उससे भी बड़ा धर्म है। यदि दोनों धर्मोंमें विरोध आ जाय तो अहिंसाको छोड़कर अन्यायका प्रतिकार करना होगा। अहिंसा निस्संदेह परम धर्म है, परंतु जहाँ अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं पापके प्रति उठनेवाली स्वाभाविक आक्रोशकी भावनाकी कुण्ठित करनेके लिये अहिंसाका राग अलापा जाता है, वहाँ अहिंसा धर्म नहीं रहता है। दुराचार, अनाचार, अन्याय और अधर्मके प्रतिकारकी भावना मानवसमाजकी अमूल्य निधि है। इस भावनासे रहित समाज समाज नहीं है, जाति जाति नहीं है, राष्ट्र राष्ट्र नहीं है। अहिंसाके चक्रमें हम कहीं इस भावनासे हाथ न धो बैठें। महात्मा गाँधीने अहिंसाके साथ-साथ इस भावनाको भी बढ़ करनेका प्रयत्न किया था। उन्होंने सत्यपर आग्रह करना सिखलाया था, सत्यको छोड़ देना नहीं। अहिंसा वहीतक धर्म है जहाँतक उससे अन्यायी और आततायीको प्रोत्साहन नहीं मिलता।

अहिंसाके गुण और मांस-भक्षणके दोष

अहिंसा परमो धर्मो अहिंसा परमं सुखम् ।
अहिंसा धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु परमं पदम् ॥
देवतातिथिगुणभूषा सततं धर्मशीलता ।
वेदाध्ययनपन्नाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥
आचार्यगुरुश्रद्धा तीर्थोभिगमनं तथा ।
अहिंसायां वरारोहे कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥

(महाभारत अनुशासन० १४५)

अहिंसा परम धर्म है; अहिंसा परम सुख है । समस्त धर्मशास्त्रोंमें अहिंसाको 'परमपद' बतलाया गया है ।

देवताओं और अतिथियोंकी सेवा; सतत धर्मशीलता; वेदाध्ययन; यज्ञ; तप; दान; दम; गुरु और आचार्योंकी सेवा तथा तीर्थयात्रा—ये सब अहिंसा-धर्मकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं ।

अहिंसस्य तपोऽक्षयमहिंसो यजते सदा ।
अहिंसः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥
पुत्रश्च कलमहिंसाया भूयश्च कुलपुङ्गव ।
नहि क्षया गुणा वक्तुमपि वर्षास्तैरपि ॥
आत्मार्यं यः परप्राणान् हिंस्यात् स्वादु फलेप्सया ।
ध्यात्रगृध्रगालैश्च राक्षसैश्च समस्तु सः ॥
संछेदनं स्वमांसस्य यथा संजनयेद् स्तम्भ ।
तथैव परमात्मेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।
उद्विग्नवाचं लभते यत्र यत्रोपजायते ॥

(महाभारत अनुशासन० १४५)

जो हिंसा नहीं करता; उसकी तपस्या अक्षय होती है ।
ह सदा यज्ञ करनेका फल पाता है । हिंसा न करनेवाला
रूप सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है ।

कुरुभ्रेष्ठ ! यही अहिंसाका फल है; इतनी ही बात
हीं है; अहिंसाका तो इससे कहीं अधिक फल है । अहिंसासे
निवाले लार्थोंका सौ वर्षोंमें भी वर्णन नहीं किया जा
सकता ।

जो खादकी इच्छासे अपने लिये दूसरोंके प्राणोंकी
हत्या करता है; वह वायु, गीध, तियार और राक्षसोंके समान है ।

जैसे अपना मांस काटना अपने लिये पीड़ाजनक होता
; उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीड़ा होती
। यह प्रत्येक विद्वान् पुरुषको समझना चाहिये ।

जो पराये मांससे अपने मांसको बढ़ाना चाहता है;
वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है वहाँ उद्वेगमें पड़ा रहता है ।

ये भक्षयन्ति मांसानि मृतानां जीवितैरिणाम् ।
भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥
मां स भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम् ।
पुत्रन्मांसस्य मांसस्त्वमनुबुद्धयस्य भारत ॥
घातको बध्यते तित्वां तथा बध्यति भक्षितः ।
जाताश्चाप्यवशास्तत्र चिच्छमानाः पुनः पुनः ।
पाच्यमानाश्च दृश्यन्ते विवशा मांसगृहिनः ॥
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागतम् ।
आक्रम्य मार्गमाणाश्च भ्रान्त्यन्ते वै पुनः पुनः ॥
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुसुत्य ह ।
तस्मात् प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान् भवेत् ॥

(महाभारत अनुशासन० १४५)

जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंके मांसको खाते
हैं; वे दूसरे जन्ममें उन्हीं प्राणियोंके द्वारा भक्षण किये जाते
हैं । इस विषयमें सुझे संशय नहीं है ।

मरतनन्दन ! (जिसका वध किया जाता है; वह
प्राणी कहता है—) मांस भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम् ।
अर्थात् 'आज मुझे यह खाता हैं—तो कभी मैं भी उसे
खाऊँगा ।' यही मांसका मांसत्व है—इसे ही 'मांस' शब्दका
तात्पर्य समझे ।

यजन् ! इस जन्ममें जिस जीवकी हिंसा होती है; वह
दूसरे जन्ममें सदा ही अपने घातकका वध करता है । फिर
भक्षण करनेवालेको भी मार डालता है ।

मांसलोभ्य जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं । वे
बार-बार शस्त्रोंसे काटे और पकाये जाते हैं । उनकी यह
विवशता प्रत्यक्ष देखी जाती है ।

वे अपने पापोंके कारण कुम्भीपाक नरकमें राँधे जाते
और भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेकर गला घोट-घोटकर
मारे जाते हैं । इस प्रकार उन्हें बार-बार संसार-चक्रमें घटकना
पड़ता है ।

इस भूगण्डलपर आत्मसे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु
नहीं है । इसलिये सब प्राणियोंपर दया करे और सबको
अपनी आत्मा ही समझे ।

अहिंसा-धर्मके आदर्श उदाहरण

(१)

अहिंसाके आदर्श महर्षि वशिष्ठ

कुशिक-वंशमें उत्पन्न राजा विश्वामित्र सेनाके साथ आखेट करने निकले थे । अपने राज्यसे दूर महर्षि वशिष्ठके आश्रमके समीप वे पहुँच गये । वशिष्ठजीने एक ब्रह्मचारीके द्वारा समाचार भेजा—‘आप आश्रमके समीप आ गये हैं, अतः मेरा आतिथ्य स्वीकार करें ।’

अरण्यवासी तपस्वीके लिये राजा असुविधा न उत्पन्न करे, यह नियम है । लेकिन विश्वामित्रने महर्षि वशिष्ठकी प्रशंसा सुनी थी । उनके तपः-प्रभावपर विश्वास था । अतः आतिथ्यका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया । उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब सेनाके साथ उनको राजोचित सामग्री प्रचुरमात्रामें भोजनको दी गयी और वह भी तपः-शक्तिसे नहीं, वशिष्ठकी होमधेनु नन्दिनीके प्रभावसे ।

‘आप यह गौ मुझे दे दें । वदलेमें जो चाहें मुझसे माँग लें ।’ विश्वामित्र उसगौके लिये लालायित हो गये थे । चलते समय उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की ।

‘ब्राह्मण गौ-विक्रय नहीं करता । मैं इस गौको नहीं दे सकता ।’ ऋषिने अस्वीकार कर दिया । अस्वभाव विश्वामित्र उत्तेजित हो गये । उन्होंने बल-पूर्वक गौको ले चलनेकी आज्ञा सैनिकोंको दी । लेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो नहीं थी । उसकी हुंकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हुए । उन्होंने विश्वामित्रके सैनिकोंको मार भगाया ।

विश्वामित्रने वशिष्ठपर आक्रमण किया । कुशका ब्रह्मदण्ड हाथमें लिये वशिष्ठ स्थिर, शान्त बैठे रहे । विश्वामित्रके साधारण तथा दिव्य अस्त्र सब उस ब्रह्मदण्डसे टकराकर नष्ट हो गये । कठोर तप करके विश्वामित्रने और दिव्यास्त्र पाये; किंतु वशिष्ठके ब्रह्मदण्डसे लगकर वे भी नष्ट हो गये ।

‘ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है । क्षत्रियकी शक्ति तपस्वी ब्राह्मणका कुछ नहीं विगाड़ सकती । अतः मैं इसी जन्ममें ब्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा ।’ विश्वामित्रने यह निश्चय किया । अत्यन्त कठोर तपमें वे लग गये ।

सैकड़ों वर्षके कठिन तपके पश्चात् प्रसन्न होकर ब्रह्मजी प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया—‘वशिष्ठ-के स्वीकार करते ही तुम महर्षि हो आओगे ।’

विश्वामित्रके लिये महर्षि वशिष्ठसे प्रार्थना करना बहुत अपमानजनक था । संयोगवश जब वशिष्ठ मिलते थे तो इन्हें ‘राजर्षि’ कहते थे । अतः विश्वामित्र वशिष्ठके घोर शत्रु हो गये । एक राक्षस-को प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठके सौ पुत्र मरवा दिये । स्वयं वशिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर ढूँढ़ते रहने लगे । उनका हृदय वैर तथा हिंसाकी प्रचल भावनासे पूर्ण था ।

विश्वामित्रने अपनी ओरसे कुछ उडा नहीं रक्खा । बड़ा दृढ़ निश्चय, प्रबल संकल्प था उनका । वृस्त्री सृष्टिक करनेमें लग गये । अनेक प्राणी, अन्नादि बना डाले । ब्रह्माने ही रोका उन्हें । अन्तमें स्वयं शस्त्र-सज्ज होकर रात्रिमें छिपकर वशिष्ठको मारने निकले । दिनमें प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो अनेक बार पराजित हो चुके थे ।

चौदनी रात्रि थी । कुटियाके बाहर वेदीपर एकान्तमें पत्नीके साथ महर्षि बैठे थे । अरुन्धतीजीने कहा—‘कैसी निर्मल ज्योत्स्ना है ?’

वशिष्ठजी बोले—‘पेसा ही निर्मल तेज आजकल — विश्वामित्रके तपका है ।’ वशिष्ठका निर्मल मन अहिंसा तथा क्षमासे पूर्ण था ।

विश्वामित्र छिपे खड़े थे । उन्होंने सुना और उनका हृदय उन्हें धिक्कार उठा—‘एकान्तमें पत्नीके साथ बैठा जो अपने सौ पुत्रोंके हत्यारेकी प्रशंसा करता है, उस महापुरुषको मारने आया है तू ?’

शस्त्र नोच फेंके विश्वामित्रने । दौड़कर महर्षिके चरणोंपर गिर पड़े ।

‘अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ।’

विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेमें उनका दर्प, उनका द्वेष, उनकी असहिष्णुता ही तो बाधक थी । वह आज दूर हुई । महर्षि वशिष्ठने उन्हें बुझकर उठाते हुए कहा—‘उठिये ब्रह्मर्षि ।’ —३०

(२)

अहिंसा-धर्मके आदर्श सेठ सुदर्शन

अर्जुन माली यक्षोपासक था । उसके घरमें छः डाकू चुस आये । मालीको बाँधकर घर तो लूटा ही, उसकी पत्नीसे दुर्न्यवहार करने लगे । इसी समय अर्जुनमें यक्षका आवेश हो गया । उसने बन्धन तोड़ डाले । पास रक्खा लोहेका मुद्गर उठाकर उसने डाकूओंको तथा पत्नीको भी मार दिया ।

यक्षवेशमें उन्मत्त अर्जुन माली लौहमुद्गर लिये घरसे निकल पड़ा । जो सामने आया, मारा गया । राजगृह-नगरमें हाहाकार मच गया । अर्जुन माली उस आवेशमें प्रतिदिन सात मनुष्योंको मारकर ही शान्त होता था । लोगोंका घरसे निकलना बंद हो गया ।

सेठ सुदर्शनको समाचार मिला था कि भ्रमण महावीर राजगृहके समीप उद्यानमें पधारे हैं । तीर्थंकरकी पवित्र वाणी सुननेका निश्चय वे किसी भयके कारण त्याग नहीं सकते थे । घरके लोगोंने बहुत समझाया, किंतु वे रुके नहीं ।

उस दिन अर्जुन छः मनुष्य मार चुका था । रक्तसे लथपथ मुद्गर लिये वह सातवें व्यक्तिको ढूँढ़ता राजपथपर घूम रहा था । सेठ सुदर्शनको देखते ही दौड़ा, किंतु चोट करनेके लिये उठानेपर मुद्गर हाथसे छूटकर गिर पड़ा । उसके शरीरमें आविष्ट यक्ष अहिंसक सुदर्शनका तेज न सह पानेके कारण भाग चुका था ।

‘अर्जुन ! इस प्रकार क्या देखते हो ? चलो तीर्थंकरकी पवित्र वाणी सुनें ।’ चकित, भीत खड़े अर्जुन मालीका हाथ पकड़ा सेठ सुदर्शनने और उसे भ्रमण महावीरके समीप ले गये । उसी दिन अर्जुनने दीक्षा ग्रहण कर ली । लोग उसपर दण्ड-प्रहार करते, पत्थर फेंकते; क्योंकि उसके द्वारा स्वजनोंके मारे जानेसे लोग बहुत क्रुद्ध थे; किंतु अब तो अर्जुन माली शान्त, अहिंसक मुनि हो चुका था । —३०

(३)

प्रह्लादकी विलक्षण अहिंसा, परदुःखकातरता और समाशीलता

संतोंका जीवन बड़ा ही विचित्र होता है। स्वयं तो वे दुःख-सुखसे परे होते हैं, पर दूसरोंके दुःख-सुखसे दुखी-सुखी हुआ करते हैं। पर-दुःख-कातरता, समाशीलता, अहिंसा आदि उनके सहज स्वाभाविक गुण हैं। किसीका अमङ्गल न हो, किसीको दुःख न हो; सब संकट-मुक्त हों; सदा सबका मङ्गल हो; सब सुखी हों; सब नित्य निरामय हों—यह उनकी स्वाभाविक कामना रहती है। उनकी कोई कितनी ही हानि करे, कितना ही अपमान करे, कितना ही कष्ट-फलेदा पहुँचावे, कितनी ही भीषण हिंसा करे—वे कभी झुलकर भी उसका अमङ्गल नहीं चाहते, नहीं देख सकते, बरं अपनी ओरसे प्रयत्न करके उसे सुखी बना देते हैं। प्रह्लाद ऐसे ही एक परम उदार भक्त थे।

वे आरम्भसे ही प्रभुभक्त थे। यद्यपि उन्होंने जन्म असुरकुलमें दुर्धर्मे दैत्य हिरण्यकशिपुके यहाँ लिवा था। पर आसुरी भाव उनको छू तक नहीं गया था। उनका तो एक ही चरम लक्ष्य था—भगवत्प्रीति और एक ही काम था भगवद्भजन। वे इसी पाठशालामें पढ़ते थे।

जगत्के नियमके अनुसार पिताने समयपर उनको वालोचित पाठ पढ़नेके लिये गुरु-गृहमें भेजा। बालक धीरे-धीरे शिक्षा पाने लगा। एक दिन पिताने बुलाकर बड़े स्नेहसे पूछा—‘बत्स ! आजतक गुरुसेवामें तत्पर रहकर तुमने जो कुछ सीखा-पढ़ा है, उसका सारभूत अङ्ग हमें सुनाओ !’ बालक प्रह्लाद तो सब बातोंकी सार बात और सब

सारोंका एकमात्र सार श्रीहरिको ही जानते थे। उन्होंने कहा—‘जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित अजन्मा, वृद्धिशयशून्य और अच्युत है, उन श्रीहरिके श्रीचरणोंमें मेरा प्रणाम। मैंने तो यही सीखा है कि उन भगवान्के गुणोंका श्रवण, कीर्तन, उन्हींका स्मरण, उन्हींका पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा उन्हींके प्रति आत्मनिवेदन किया जाय।’

इतना सुनते ही दैत्यराज क्रुपित हो उठा; लाल-लाल आँखें करके गुरु शुक्राचार्यके पुत्र पण्डामर्क वादिसे बोला—‘अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधमो ! तुमलोगोंने मेरी आज्ञाकी अधशा करके इसे मेरे विपक्षीकी स्तुतिसे युक्त असार शिक्षा क्यों दी ? जाओ, ले जाओ इसे और भली प्रकार शासित करो।’ प्रह्लाद फिर गुरुजीके संरक्षणमें विद्याध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद असुरराजने उन्हें फिर बुलाया और कहा—‘घेदा ! आज कोई गायी सुनाओ।’ प्रह्लादकी तो—‘एकहि धर्म एक श्रुत नेमा’—बाली स्थिति थी। उन्होंने कहा—‘जिससे सारा सचराचर उत्पन्न हुआ, वे जगन्निगमन्ता भगवान् विष्णु हमपर प्रसन्न हों।’ क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु बोला—‘अरे ! यह बड़ा ही दुरात्मा है। इस पापीको तुरन्त मयाके तले। यह तो विपक्षीका ही पक्ष लेनेवाला है।’ इलाज पड़ा हो गया है। इसके जीवनका क्या प्रयोजन ?’ इतना सुनते ही हजारों दैत्य प्रह्लादको मारनेके लिये विविध प्रयोग करने लगे।

उनके भोजनमें शालाहल विष मिला दिया गया। वे भगवन्नामका उच्चारण करते हुए उसे पी गये और विष पच गया। दारुण दैत्योंने उनपर नाना प्रकारके शस्त्राक्षोंसे प्रहार

किया; पर उन्हें तनिक-सी वेदना भी नहीं हुई, सारे शस्त्रास्त्र नष्ट हो गये। अति क्रूर विषधर सर्पोंके द्वारा भयानक रूपसे अङ्ग-अङ्ग कटवाये गये, सर्पोंकी दाढ़ें टूट गयीं, खिरकी मणियाँ चटक गयीं, फणोंमें पीड़ा होने लगी, साँपोंका हृदय काँप गया; पर भगवान् श्रीकृष्णमें आसक्त-चित्त हो भगवत्स्मरणके परमानन्दमें डूबे हुए प्रह्लादकी जरा-सी भी त्वचा नहीं फटी और न विषका ही कोई असर हुआ। पर्यन्तकार दिग्गजोंके द्वारा पृथ्वीपर पटककर भीषण दौँतोंसे रौंदवाया गया; पर भगवान्का स्मरण करते रहनेके कारण हाथियोंके हजारों दौँत इनके वक्षःस्थलसे टकराकर टूट गये; पर इनका बाल भी बाँका नहीं हुआ। पहाड़के ऊपरकी चोटीसे गिरवाया गया; परन्तु भगवान्की कृपासे इन्हें पृथ्वीपर गिरते ही कोमल पुष्पका-सा सुखद स्पर्श प्राप्त हुआ। समुद्रमें डालकर ऊपरसे पहाड़ गिराये गये; परन्तु इनको जरा भी कष्ट नहीं हुआ। ये जलमें वड़े आरामसे अपने गोविन्दकी स्मृतिमें विधाम करते रहे। आगमें जलाया गया; पर अग्नि शान्त हो गयी। सब तरहसे हताश होकर आखिर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने पुरोहितोंसे कहा—

द्वयतां त्वयतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिताः ।

कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम् ॥

(विष्णुपुराण १।१८।९)

‘अरे अरे पुरोहितो ! जल्दी करो, जल्दी करो; इसको नष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न करो। अब बेरो न करो।’

तब प्रह्लादजीके पास जाकर पुरोहितोंने उनको भाँति-भाँतिसे समझाया और प्रह्लादके न माननेपर वे धमकाकर बोले—

यदास्मद्वचनान्मोहग्राहं न त्यज्यते भवान् ।

ततः कृत्यां विनाशाय तव सूक्ष्मम् दुर्मते ॥

(विष्णुपुराण १।१८।३०)

‘अरे दुर्बुद्धि ! यदि तू हमारे समझानेपर भी इस मोहमय आग्रहको नहीं छोड़ेगा तो तुझे मार डालनेके लिये हम कृत्या उत्पन्न करेंगे।’

प्रह्लादजीने कहा—‘कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है ?’ प्रह्लादकी बात सुनकर पुरोहितोंने क्रोधित होकर आगकी भयानक लपटोंके समान प्रवृत्त शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया। उस भयानक कृत्याने अपने पैरकी धमकसे धरतीको काँपते हुए बड़े क्रोधसे प्रह्लादकी छातीमें त्रिशूलका प्रहार किया। पर आश्चर्य ! उस बालकके वक्षःस्थलसे टकपते ही वह तेजोमय त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। जिस हृदयमें निरन्तर भगवान् सर्वेश्वर श्रीहरि निवास करते हैं, उसमें लगकर वज्र भी टुकड़े-टुकड़े हो जाता है—फिर इस त्रिशूलकी तो बात ही क्या है !’

यत्रानपायी भगवान् ह्वास्ते हरिरीश्वरः ।

सङ्गो मयति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा ॥

(विष्णुपुराण १।१८।३६)

पापी पुरोहितोंने पापरहित प्रह्लादपर कृत्याका प्रयोग किया था, अतएव कृत्याने छोटकर उन्हींका नाश कर दिया और फिर स्वयं भी नष्ट हो गयी। अपने गुरुओंको कृत्याके द्वारा जलाये जाते देखकर महामति प्रह्लाद—‘हे कृष्ण ! हे अनन्त ! रक्षा करो, रक्षा करो’—कहते हुए उनकी ओर दौड़े।

प्रह्लादजीके हृदयमें न राग था, न द्वेष; हिंसाकी तो वहाँ कल्पना ही नहीं थी। अतएव उन सर्वत्र भगवान्का दर्शन करनेवाले सर्वथा अहिंसापूर्ण-हृदय क्षमाशील प्रह्लादने अपनेको निश्चितरूपसे मारनेकी घोर व्यवस्था करनेवाले गुरुपुत्रोंको धमानेके

लिये भगवान्‌से विनीत प्रार्थना की। प्रह्लादजीने कहा—

अविनाशी भगवान् विष्णु ही दीखते हैं, तो ये पुरोहितगण जीवित हो जायँ। जो लोग मुझे मारनेको

आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने अग्निमें जलाया, जिन्होंने दिग्गज हाथियोंसे कुचलवाया और जिन्होंने विषधर सपोंसे कटवाया, उन सबके प्रति भी मैं यदि समान (सर्वथा हिंसारहित) मित्रभावसे रहा हूँ और मेरे मनमें कभी पाप- (द्वेष या हिंसा) बुद्धि न हुई हो तो उस सत्यके प्रभावसे ये असुर-पुरोहित जीवित हो जायँ ।'

प्रह्लादने इस प्रकार भगवान्‌का स्तवन करके उन पुरोहितोंको स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे एवं विनयपूर्वक सामने खड़े हुए बालकसे गद्गद होकर कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे आशीर्वाद देते हुए बोले—

दीर्घायुरप्रतिहतो बलवीर्यसमन्वितः ।

पुत्रपौत्रधनैश्वर्ययुक्तो वस भवोत्तमः ॥

(विष्णुपुराण १ (१८ । ४५)

‘हे सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्वस्रष्टा जनार्दन ! इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्रान्निरूप दुःख दुःखसे रक्षा कीजिये। सर्वव्यापी जगद्गुरु भगवान् विष्णु सर्वत्र सभी प्राणियोंमें व्याप्त हैं—मेरे इस अनुभूत सत्यके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायँ। यदि मुझे अपने विपक्षियोंमें भी सर्वव्यापक और

‘वत्स) ! तू परम श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु हो, अप्रतिहत हो, बलवीर्यसे तथा पुत्र-पौत्र एवं धन-ऐश्वर्यादिसे सम्पन्न हो ।’

यह है अहिंसावृत्ति, रागद्वेषशून्यता, क्षमा-शीलता, परतुल्यकातरता और सर्वत्र भगवद्दर्शनका उन्नत उदाहरण ।

—राधा भागेदिया

तुम्हारा बुरा करनेवालेको क्षमा करो

काम-लोक-वस कोप करि, करत जो तुअ अपकार ।
निज अनिट नित करत सो, निश्चै मूढ़ गँवार ॥
ताशैं नित कीजै छिमा, दया पात्र तेहि जानि ।
जो निज हाथ हि तैं करत, अपनी अतिसै हानि ॥

नमो धर्माय महते

(लेखक—डा० श्रीवास्तवदेवशरणजी मजपाळ एम्० ए०, सी० लिट्०)

भारतीय साहित्यमें सबसे पहले ऋग्वेदमें 'धर्म' शब्द मिलता है। वहाँ और उसके बादके वैदिक साहित्यमें धर्म शब्दका अर्थ ऊँचे धरातलपर है। वह प्रकृतिके या ईश्वरके नियमोंके लिये प्रयुक्त होता है। ऋग्वेदका धर्म शब्द छोटे बालककी तरह अस्तित्वमें आनेके लिये अपने हाथ-पैर फैलाता हुआ जान पड़ता है। ऋग्वेदका असली शब्द तो 'ऋत' है जो सृष्टिके अखण्ड देश-कालव्यापी नियमोंके लिये प्रस्तुत होता है। वे नियम सबसे ऊपर हैं और ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी है, ऋतके अधीन है। ब्रह्माण्डकी यह अखण्ड एकता आज विज्ञानसे प्रत्यक्ष है। प्रकाश और रश्मियोंके जो नियम पृथ्वीपर हैं, वे ही सूर्यमें हैं और उन्हींके अनुशासनमें वे दूर-दूरके लोक हैं, जहाँसे प्रकाशको पृथ्वीतक पहुँचनेमें ही पाँच अरब वर्ष लग जाते हैं। इस विस्तृत ब्रह्माण्डको बौधकर चलानेवाले जो नियम हैं, उनका वेदमें नाम ऋत था। अंगरेजीमें उसीके लिये Right शब्द है। लेकिन शब्दोंका भी युग बदलता है। चीन ही 'धर्म' शब्दकी महिसा बढ़ने लगी। धर्म शब्द संस्कृतकी 'धृ' धातुसे बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या संभालना। जो धारण करे, जो टेक बन-कर किसी दूसरी वस्तुको रोके, वह धर्म हुआ। धर्म शब्दका यह अर्थ आजादीसे समझमें आता है। साधारण समझके आवामीको भी यह अर्थ धर्म शब्दमें सरलतासे पिरोया हुआ दिखायी पड़ता है। अतएव ऋत शब्दकी जगह सृष्टिके अखण्ड नियमोंके लिये धर्म शब्दका प्रयोग बढ़ा।

अथर्ववेदमें पृथ्वीसूक्तके नामसे एक सुन्दर सूक्त है। उसमें मातृभूमिकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की गयी है और यह भी बतलाया गया है कि किन-किन नियमोंके द्वारा मातृभूमिकी रक्षा और वृद्धि होती है। उसमें पृथ्वीको 'धर्मण' वृत्ता' अर्थात् धर्मसे धारण की हुई कहा गया है। अवश्य ही धर्म शब्दका यहाँ वही ऊँचा अर्थ लिखा गया है, जिसका सम्बन्ध 'धृ' धातुसे है। लेकिन उसी युगमें धार्मिक विश्वासों और मान्यताओंके लिये भी धर्म शब्द प्रयोगमें आने लग गया था। पृथ्वीपर रहनेवाले अनेक मौक्तिके जनका वर्णन करते हुए इसी सूक्तमें यह भी कहा है कि वे नागा धर्मोंके माननेवाले हैं, जो कि हमारे पैरकी एक पुरानी सच्चाई है।

वस्तुतः साम्प्रदायिक मतके लिये धर्म शब्दका प्रयोग यहाँसे आरम्भ होता है। ग्रन्थसूत्रोंमें धर्म शब्दका रीति-रिवाजोंके लिये भी व्यवहार किया गया है। इस तरहसे रीति-रिवाज सामाजिक धर्म अर्थात् पुराने समयसे आये हुए सामाजिक आचार या शिक्षाचार कहे गये हैं। इस तरहके रीति-नियम समाज और राज्य दोनोंके लिये मानने लायक होते हैं और वे ही पंचायतों या अदालतोंमें कानूनका रूप ग्रहण कर लेते हैं। धर्मसूत्रोंमें इस तरहके सामाजिक नियमोंका संग्रह धर्म शब्दके अन्तर्गत किया गया है। इस दृष्टिसे आईन या कानूनके लिये भारतवर्षका पुराना शब्द धर्म है और इस अर्थमें धर्म-जैसे छोटे और सुन्दर शब्दका प्रयोग बहुत दिनोंतक इस देशमें चालू रहा। अदालतके लिये 'धर्मासन' और न्याय करनेवाले अधिकारीके लिये 'धर्मस्थ' शब्द इसी अर्थमें प्रयुक्त होते थे।

इस तरहके रीति-रिवाज, जो सामाजिक या राजकीय कानूनकी हैसियत रखते हैं, बहुत तरहके हो सकते हैं, जिन्हें देश-धर्म, कुल-धर्म कहा गया है। पेशेवर लोगोंके संगठनको उस समय श्रेणी और पूग भी कहते थे और उनके व्यवहार 'श्रेणी-धर्म' या 'पूगधर्म' कहलाते थे। मनु और याज्ञवल्क्यके धर्मशास्त्रोंमें एवं कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें राजाको हिदायत दी गयी है कि वह इस तरहके अलग-अलग धर्मों या रिवाजमें आनेवाले अमल दस्तूरोंकी मान्यता दे। धर्म शब्दका यह अर्थ लगभग कानून-जैसा ही है। मनु आदिका शास्त्र भी इसीलिये धर्मशास्त्र कहलाता है। उसमें एक तरहसे समाजमें प्रचलित व्यावहारिक और धार्मिक नियमोंका संग्रह था। इस तरहके संग्रहके लिये अंग्रेजीका उपयुक्त शब्द 'कोड' है। दूसरे देशोंकी पुरानी सम्यताओंमें भी इस तरहके बहुतसे संग्रह मिलते हैं, जिनमें कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक, कुछ व्यक्तिगत आचार और कुछ कानूनी नियमोंके संग्रह पाये जाते हैं। इस तरहका संग्रह जो 'जुस्टोनियन कोड' के नामसे मशहूर है, इसी तरहका है। भारतवर्षमें मनुका धर्मशास्त्र वैसा ही ग्रन्थ है, जिसमें धर्म शब्द कई तरहके नियमोंके लिये लागू हुआ है।

लेकिन इन गद्योंसे ऊपर धर्म शब्दका वह ऊँचा अर्थ

धर्मः' । राम धर्मवृक्षके बीज हैं । दूसरे आदमी उस वृक्षके फूल और फल हैं । इस एक वाक्यमें हमारी धर्म-मूलक राष्ट्रीयताकी कितनी सुन्दर व्याख्या मिलती है । गाँधीजी धर्म या सत्यवृक्षके बीज हैं और सब नेता एवं कार्यकर्त्ता उस वृक्षके पत्ते, फूल और फल हैं । गाँधीजीके धर्म-वृक्षसे जबतक हमारा सम्बन्ध जुड़ा है, तभीतक हमारे जीवनमें रस और तेज है । नहीं तो, हमें मुरझाये हुए समझो । सत्यके वृक्षका रस सारी प्रजाओंमें फैलता है और अपने वित्तानसे राष्ट्रको छा लेता है । गाँधीजीके धर्मवृक्षकी छायामें आज हम सब बैठे हैं । पर इस महान् धर्मवृक्षकी छायामें मत-मतान्तरके भेद नहीं हैं । गाँधीजीकी यही वृद्धि देन थी कि उन्होंने राष्ट्रीयताका सम्बन्ध सत्य और धर्मसे जोड़ दिया । गीताके शब्दोंमें गाँधीजी द्वारा सत्यकी स्थापना धर्म-संस्थापन कहा जा सकता है । धर्मका यही वास्तविक अर्थ देशके स्वयं इतिहासके भीतरसे हमें प्राप्त होता है । यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रके नये जीवनके लिये स्वीकार करना चाहिये । मत-मतान्तर व्यक्तियोंके लिये हैं, लेकिन धर्म राष्ट्रके लिये है । धर्म या सत्यसे ही भूमि और आकाश टिके हैं । देशके इस अनुभवपर हमारी नयी राष्ट्रीयताको फिरसे छाप लगानेकी आवश्यकता है ।

आज संस्कृतिका जो अर्थ है, वही व्यापक अर्थ धर्म शब्दका था । हम संस्कृति शब्दका तो बहुधा प्रयोग करते हैं किन्तु धर्मका प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हैं । यह भारतकी प्राचीन राष्ट्रीय परम्पराके विरुद्ध है । यदि यह प्रश्न किया जाय कि सहस्रों वर्ष प्राचीन भारतीय संस्कृतिकी उपलब्धि क्या है एवं यहाँके जनसमूहने किस जीवनदर्शनका अनुभव किया था तो उसका एकमात्र उत्तर यही है कि भारतीय साहित्य, कला, जीवन, संस्कृति और दर्शन—इन सबकी उपलब्धि धर्म है । भारतीय जीवनरूपी मानसरोधरमें तैरता हुआ सुनहला हंस धर्म है । उसीके ऊपर हमारी संस्कृतिके निर्माता प्रजापति ब्रह्मा जीवनके सब क्षेत्रों या लोकोंमें विचरते हैं । यदि धर्म शब्दका हम निराकरण कर दें तो अपनी समस्त संस्कृतिकी छोड़ना पड़ेगा । राष्ट्रीय जीवनके विकासमें इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि हम धर्म शब्दमें संक्षिप्त अपनी दीर्घकालीन उपलब्धिकी उपाधा करें ।

वर्तमान समयमें राष्ट्रीय चिन्तनमें एक बड़ी भूल हो गयी । वह यह कि हमने धर्म और सम्प्रदायको समानार्थक

जान लिया । धर्म शब्दका एक अर्थ सम्प्रदाय या मत-मतान्तर भी है; किन्तु उसका घेरा बहुत तंग है और वह धर्मकी उस महान् महिमाको विलग नहीं कर सकता जिसे वेद, मनु, वाल्मीकि और व्यासने स्वीकृत किया था । और जो आजतक भारतके उच्चकोटि जनोंके हृदयमें सुप्रतिष्ठित है । माम्बासिनी भारतमातामें जितने स्त्री पुरुष निवास करते हैं उसमें कोई ऐसा न होगा जिसने धर्म शब्द न सुना हो और जो उसके ऊँचे आदर्श प्राण अर्थको न मानता हो; ऐसा सटीक शब्द हमारी राष्ट्रीय नैतिक जीवननिधिका कवच है । इसे छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं । अपने राष्ट्रको धर्ममूलक और धर्मवापेश कहना बुद्धिमत्ता है । हाँ, सम्प्रदायमूलक राष्ट्रका आग्रह कोई भी नहीं कर सकता । उचित तो यह है कि धर्म शब्दके ऊँचे इन्द्रासनकी रक्षा करनी चाहिये । राष्ट्रीय संविधानमें धर्म और सम्प्रदायके भेदको अलभ्य समझाकर धर्म शब्दकी सम्मान और प्रतिष्ठाकी रक्षा करनी चाहिये । धर्म शब्दमें भारतीय जीवनके लिये एक अमृतका कलश रखा हुआ है, उसका स्वाद सबको अच्छा लगता है । वंशमें और समाजोंमें, समाजमें और घरमें उस अर्थका प्रचार करनेसे सबका हृदय प्रफुल्लित होता है । ऋग्वेदके नारायण ऋषिने जब 'तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्' यह घोषणा की थी तो उसका आशय सृष्टिके आधारपर उन महान् सनधि और व्यष्टि नियमोंसे था जिन्हें आज हम समाज और जीवनके वैज्ञानिक और नैतिक नियम कहते हैं । जब यह कहा गया कि तीन लोकोंके तीन चरणोंसे परिच्छिन्न करके भगवान् विष्णुने उन्हें धर्मसे धारण कर दिया तो उसका आशय कभी भी सम्प्रदाय नहीं हो सकता । किन्तु वे ब्रह्माण्डव्यापी नियम हैं जो देश और कालमें अमर हैं और ब्रह्मकी सत्ताके रससे सबके हृदयोंको सींचते हैं (त्रीणिपदा दिचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः, अतो धर्मोणि धारयन्, ऋ० वे० १। २२। १८) । ज्ञान-विज्ञानकी दृढ़ नींव धर्मपर है । मातृभूमिकी 'धर्मैषा धृताम्' कहनेका आशय यही था कि राष्ट्रीयताका आधार धर्म है । जो राष्ट्रीयता धर्मसे पराङ्मुख हो जाती है वह सकुशल नहीं रहती । जीवनमें उत्कर्म करनेकी प्रेरणा और स्फूर्ति जीवनको धर्मसय बनानेसे आती है । धर्म, संस्कृति, सत्य आदि महान् गुणोंका हमें आवाहन करना चाहिये, यही भारतीय राष्ट्रीयताके लिये कल्याणका मार्ग है । व्यासका यह वाक्य सुवर्णाक्षरी है—

‘नमो धर्माय महते धर्मो धारयते प्रजाः’

प्रजाओंको या समाजको धारण करनेवाले जितने बहु-मुखी नियम हैं, उन सबकी समुचित संज्ञा धर्म है। ‘रामो धर्मभृतां वरः’ अथवा ‘रामो विग्रहवान् धर्मः’ वात्सीकिनी इस परिभाषाको क्या हम छोड़ सकते हैं? ‘धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे’ श्रीकृष्णकी यह वाणी आज भी जनतामें गूँजती है। धर्म शब्दके ऊँचे

अर्थको हमने अपने ज्ञान और कर्मकी शान्तिसे पाछा-पोसा है। उस अक्षय निधिकी रक्षा और संवर्द्धन करना उचित है। छात्रोंका धर्म शिक्षा और गुरुचर्य है, नेताओंका धर्म जनसेवा है, जनताका धर्म राष्ट्रीयता है। इन अनेक प्रकारके अर्थोंको प्रकट करनेके लिये धर्म शब्द अमूल्य हीरा है, उसे खोना नहीं, उसका उचित मूल्यांकन करना है।

मानव-धर्म

(१)

(देखकर—भीष्मरामनाथजी ‘सुमन’)

१

मनुष्यका समस्त जीवन विश्वासका आश्रय लेकर चलता है। कोई स्वीकार करे या न करे और कोई चाहे बैसा ही तार्किक हो, उसके अन्तस्सलमें कुछ अस्पष्ट विश्वास अवश्य होते हैं। जर्मन विद्वान् वेटेने लिखा है—‘संसार एवं मानवेतिहासका एक और केवल एक ही वास्तविक तथा गहन वर्ण्य विषय है—और सब वर्ण्य विषय उसके अधीन हैं—विश्वास एवं अविश्वासके बीचका संघर्ष।’

इन विश्वासोंसे संसारमें विविध धर्मों या म्स्तोंका विकास हुआ है। जलवायु, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितिने प्रत्येकको एक विशेष प्रकारकी आचरण-मालिका प्रदान की है। विश्वके सभी प्रधान धर्म ईश्वरीय वाणीसे अपना उद्गम मानते हैं। यह ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान धर्म-पुस्तकमें संचित है। सब अपनेको एकमात्र सत्य मानते हैं—दूसरे धर्मोंके प्रति उनकी हीन दृष्टि है।

इसी हीन दृष्टि या अपने विशिष्ट धार्मिक अहंकारके कारण प्रत्येक युगमें धर्मोंको लेकर खींचतान होती रही है। वे आपसमें टकराते रहे हैं। उनको लेकर मर्यादक रक्तपात हुआ है। परंतु यह सब दुःखद काण्ड इसीलिये होते रहे हैं कि मानव-समाजकी विभिन्न जातियाँ धर्मके केन्द्रिय सत्यके खोतको भूलकर उसके कर्मकाण्डमें, उसके बाह्यादरमें उलझ गयी हैं; धर्मकी आत्मा दृष्टिसे ओझल हो गयी है और शरीरमात्र रह गया है।

प्रत्येक देशमें सत्यान्वेषी तत्त्वज्ञानियोंने इस स्थितिसे ऊपर उठनेकी चेष्टा की है। अपने अन्वेषणमें उन्हें उन मानवकी अनुभूति हुई जिसे ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर,

पुरुष, गॉड, अल्लाह इत्यादि विविध नामोंसे पुकारा गया है। जिनमें यह अनुभूति जितनी ही बनीभूत हुई, उन्में क्षुद्रता, संकुचितता, विभक्तीकरण, परद्वेष उतना ही कम होता गया और जीवमात्रके एकत्वकी भावना बढ़ती गयी। संस्कृत विवेकने इस भावनाको पुष्ट किया। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि धर्मोंमें जो पार्थक्य है, भेद-दृष्टि है, विद्वेष-भावना है, वह उन धर्मोंके पौरोहित्य तथा उससे उद्भूत ग्रन्थों, विश्वासों, आचारों एवं आदेशोंतक ही सीमित है। तत्त्वज्ञानके क्षेत्रमें ऐसा विभेद बहुत कम है। श्रुतिमें यह भेद नहीं है, अथवा नगण्य है; स्मृतिमें, कर्मकाण्डमें अधिक है।

इसलिये जब हम धर्मोंका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकांश धर्मोंके तत्त्वज्ञानमूलक सत्यों एवं सिद्धान्तोंमें बहुत कम अन्तर है। इस सत्यकी अनुभूतिसे ही एक सामान्य मानव-धर्मकी कल्पनाका उदय हुआ है।

२

ज्यों-ज्यों मानवमें यह अनुभूति जोर पकड़ती गयी कि सब धर्मोंका लक्ष्य एक ही उद्गमको पाना है और ज्यों-ज्यों उसमें समझ आयी कि सब मानव एक ही परमात्माकी संतति हैं ज्यों-ज्यों भेद-दुःखिपर मानवकी भूलभूत एकताका भाव प्रबल होता गया। इससे विश्ववन्द्यताकी, सर्वमानव-भ्रातृत्वकी भावनाका विकास हुआ। सब मानवोंमें एक ही ईश्वरकी कल्पना प्रकाश है, यह ज्ञान दृढ़ हुआ।

३

यों तो सभी धर्मोंके तत्त्वज्ञानियों एवं संतोंमें इस तत्त्वकी

उपलब्धि दिखायी पड़ती है। किन्तु भारतीय आर्य-धर्ममें वह सबसे प्रबल; सबकी अपेक्षा सुस्पष्ट है। प्राचीन कालमें हमारे वहाँ मजहब, मत या सम्प्रदायके संकुचित अर्थसे धर्म बहुत दूर रहा है। वेदके ऋषियोंमें बहुत पहले इसे अनुभव किया था कि जिसे धर्मोदम्बर कहा जाता है, वह मूल सत्यसे भटका देनेवाला है। उस समय भी मूल सत्यको भूलकर संकुचित मानव-धर्म अज्ञान-तिमिरमें भटक रहे थे। इसीलिये श्रुति कहती है—

न सं विदाथ य इमा ज्ञान, अन्यद् युष्माकं अन्तरं बभूव ।
बीहारेण प्राशुता जल्प्या चाऽसुतृष उक्थ शासदचरन्ति ॥
(ऋ० १०।८२।७, यजु० १७।३१)

अर्थात् 'हे मनुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते जिनसे कि इस सबको बनाया है। तुम अन्य प्रकारके हो गये हो और तुममें उससे बहुत अन्तर हो गया है। अज्ञानकी नीहारिका तथा अमृत और निरर्थक शब्दजालसे ढके हुए मनुष्य प्राणवृत्तिके कार्योंमें लगकर या आडम्बरयुक्त और बहुभाषी होकर भटकते हैं।'

श्रुतिने बार-बार स्मरण दिलाया—'जैसे सब नदियाँ नाम-रूपसे रहित होकर समुद्रमें मिल जाती हैं वैसे ही सब धर्म एक ही ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं।' अथवा 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' एक ही सत्यको विद्वान् अनेक प्रकारसे कहते हैं।

शास्त्र, पुराण, स्मृतिमें धर्मके अनेक लक्षण और गुण बताये गये हैं। अपने-अपने स्तरपर सब ठीक हैं। उनकी अपनी अलग-अलग कथा है, दृष्टि है। किन्तु वास्तविक धर्मका मूल गुण एक ही है अर्थात् वह हृदयोंको विभक्त नहीं करता, जोड़ता है। जो हृदयोंको जोड़ता है वही धर्म है। धर्म कभी अलग नहीं करता; क्योंकि जो देख सकता है वह देखता है कि समस्त विश्व ही प्रभुकी विग्रह है और विश्वकी सेवा ही, प्रकारान्तरसे, प्रभुकी सेवा है। इसीलिये हमारी संस्कृतिमें दूसरोंको खिलारकर खाने, दूसरोंको जिलानेके लिये प्राणत्याग करने, मतलब उत्सर्गको चर्म माना गया है। हमारा तत्त्वज्ञान अपनी रोटीकी फिक्र नहीं करता; अपने सुखमें समाहित होकर नहीं रह जाता; सबका सुख चाहता है, सबका श्रेय चाहता है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

यह सर्वमङ्गल ही वास्तविक मानव-धर्म है और लोक-

प्रिय स्तरपर पुराणकारने भी इसी सत्यका उद्घोष इन शब्दोंमें किया है—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

पहलेमें जहाँ तत्त्वज्ञान एवं शाश्वत कामना है वहाँ उपर्युक्त श्लोकमें उसे आचरणके स्तरपर उतार दिया गया है—

भुगो, समस्त धर्मका तत्त्व इतना ही है कि जो अपने-को प्रतिकूल लगे, अच्छा न लगे—उसका दूसरोंके प्रति भी आचरण न करो।'

भगवान् व्यासने कहा है—'मनुष्यसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है।' यहाँ मनुष्यका मतलब उस जागरित मनुष्यसे है जो आत्मरूप है; जिसमें ईश्वरत्वकी अनुभूति और उदय है। यहाँ देह और आत्माके ऐक्यका विभाजन नहीं है; क्योंकि आत्मन्तिक दृष्टिमें देह और आत्मा एक हैं। देह भी उसीकी है, आत्मा भी उसीकी है।

मानव-चेतनाके कई स्तर हैं। पौराणिक शब्दावलीमें ये स्तर दो खण्डोंमें बाँट दिये गये हैं—१. आसुरी; २. दैवी। कहीं-कहीं इन्हें आसुरी, मानवी ए' दैवी—तीन खण्डोंमें विभाजित किया गया है। तत्त्वज्ञानकी भाषामें उसके तीन रूप; तीन स्तर; तीन प्रवृत्तियाँ हैं।—१. तामसी, २. राजसी, ३. सात्त्विकी। आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे इन्हें ही तीन अवस्थाएँ कह सकते हैं।

१. विकृति

२. प्रकृति

३. संस्कृति

विकृति	=तामसी	=आसुरी
प्रकृति	=राजसी	=मानवी
संस्कृति	=सात्त्विकी	=दैवी

जो वृत्तियाँ मानवको विकृतिसे प्रकृति एवं प्रकृतिसे संस्कृतिकी ओर ले जाती हैं वे ही यथार्थ धर्म हैं। जो मानवको ईश्वरसे जोड़ती हैं, उनका समवाय धर्म है। सुकरातसे क्रिस्ती भारतीय तत्त्वचिन्तकने कहा था—'यदि हम ईश्वरके विषयमें नहीं जानते तो मनुष्यके विषयमें भी कुछ नहीं जान सकते।' वस्तुतः ईश्वर एवं मानवका मिलन जिन गुणों, नियमों, आचारों एवं प्रवृत्तियोंसे होता है, वही मानव-धर्म है।

इसीलिये आज मानव-धर्ममें धर्मके उन संकुचित रूपोंकी अस्वीकृति है जो मनुष्यमनुष्यके बीच दीवारें खड़ी करते हैं। खण्डित जीवनसे परिपूर्ण जीवन, ईश्वर-विरुक्त जीवनसे ईश्वरयुक्त जीवनकी ओर ले जानेवाला धर्म ही मानव-धर्म है। यहाँ ईश्वर किसी सम्प्रदायविशेषका आराध्य नहीं है; यह मानवमात्रका गन्तव्य; मानवके मन-प्राप्तकी समस्त चेतनाका उत्स है।

मानव-धर्म वही है जो पशु-मानवको ईश्वरीय-मानवमें बदल देता है।

(२)

(लेखक—भीमारीशंकरजी गुप्त)

आजकल अँगरेजी (रेलिजन) शब्दके अर्थमें धर्म शब्दका प्रयोग किया जाता है; परंतु यह धर्मका वास्तविक अर्थ नहीं है। हिंदू-मतानुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ कहाते हैं। इस दृष्टिसे जब हम धर्म-पर विचार करते हैं तो अँगरेजी (रेलिजन) उसका पर्यायवाची नहीं ठहरता। उसका अँगरेजी अर्थ 'पाइट कन्डक्ट' (सदाचार) से ही व्यक्त हो सकता है। इसलिये धर्मका आचरण करनेकी शिक्षाको अम्बास वा साधनाकी आवश्यकता होती है।

कहा गया है कि मैं धर्म जानता हूँ, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म जानता हूँ, पर मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। हे हृषीकेश ! तुम मेरे हृदयमें बैठे हो; जैसा मुझे नियुक्त करते हो वैसा मैं करता हूँ। जिसकी परमेश्वरपर इतनी आस्था हो और जो वास्तवमें अपने अनुचित कार्योंके फलसे बचनेके लिये बहाने न ढूँढ़ता हो, उसके मुँहसे तो वह उक्ति अशोभनीय नहीं है; परंतु जो बात-यातमें अपनी बड़ाई बघारता हो, उसकी तो वह भण्डभक्ति ही समझी जायगी। फिर भी इस उक्तिके भीतर एक बड़े मार्केका तत्त्व निहित है और वह यह है कि धर्ममें प्रवृत्ति और अधर्मसे निवृत्ति धर्म वा अधर्म जाननेसे ही नहीं होती; उसका क्रियात्मक अम्बास और साधना करनेसे होती है।

यह साधना कैसे की जा सकती है, वह जाननेके पक्षसे हमें यह ज्ञान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है; क्योंकि महाभारतमें व्यासजी सुजा उवाचक कह लुके हैं कि धर्मसे ही अर्थ और कामकी प्राप्ति

होती है। इसलिये काम, भय वा लोभसे प्राण बचानेके लिये कभी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। धर्म तो भाव है और इसलिये लक्षणोंसे ही यह दिखाया जाता है। जिन बातोंसे मनुष्यको अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति हो; वे धर्म मानी गयी हैं और जिनसे इनके विपरीत फल हो; उनकी गिनती अधर्ममें होती है।

यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि अभ्युदय आत्यन्तिक श्रेयके साथ इसीलिये बंधा गया है कि यह अनुचित उपायोंसे भी हो सकता है; यद्यपि उसे यथार्थ अभ्युदय नहीं कहा जा सकता। लूटपाट, डाके, चोरी इत्यादिसे भी मनुष्यकी लौकिक उन्नति हो सकती है; पर ये उपाय वाञ्छनीय नहीं हैं; क्योंकि धर्मके विरुद्ध हैं। धर्मसे अतिरुद्ध उपायोंसे जो उन्नति होती है, वही वाञ्छनीय है। इसलिये निःश्रेयस उसीको प्राप्त हो सकता है जो सदाचारी हो। 'मनुस्मृति' में धर्मके जो दस लक्षण बताये गये हैं, उनसे धर्मके अनुसार चलनेमें सहायता मिल सकती है। वे हैं—वैर्य, धर्मा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। इनमें कुछका सम्बन्ध अपने साथ और कुछका दूसरोंके साथ है। अर्थात्—मनुष्यको सदाचारका उपदेश इन दस लक्षणोंद्वारा दिया गया है। वैर्य, दम और शौचका सम्बन्ध अपने ही साथ है; पर धर्मा, चोरी न करने, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोधका अपने और दूसरोंके साथ भी है। एक मनुष्यको समाजमें रहकर इन गुणोंकी बड़ी आवश्यकता होती है।

एक स्थानपर गार्हस्थ्य-धर्म बताया गया है। वहाँ कहा गया है—अहिंसा, सत्य ध्वन, सब प्राणियोंपर दया, क्षमा और यथाशक्ति दान गार्हस्थ्य-धर्म है। इसके अनुसार गृहस्थके लिये ये ही कर्त्तव्य हैं। परंतु हमें 'मनुस्मृति' के दस लक्षणोंके साथ इनको मिला देना चाहिये, जिसमें इनमें पूर्णता आ जाय। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया, वैर्य, शौच, दम, चोरी न करना, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या और अक्रोध—ये १२ गुण हो जाते हैं। इनके साथ ही जिन दोषोंके कारण इनमें कई गुणोंका विकास नहीं हो पाता या ह्रास होता है, उनपर भी विचार करना कर्त्तव्य है। शास्त्रमें ये षड्वर्ग अथवा षडूरि नामसे वर्णित हुए हैं। वे हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और मत्सर।

इस प्रसंगमें पड़का प्रश्न यही उठेगा कि काम तो

चतुर्विध पुरुषार्थका एक अङ्ग है, वह शत्रु कैसे हो सकता है ! प्रश्न ठीक है; क्योंकि सब काम शत्रु नहीं है और न हो ही सकता है ! परंतु जहाँ इस कामसे क्रोध, लोभ, मत्सर आदि दुर्गुण उत्पन्न होकर मनुष्यको अहिंसा, सत्य, शौच, दम, चोरी न करना, इन्द्रियनिग्रह आदिमें बाधा डालते हैं, वहाँ काम शत्रु है, अन्यत्र नहीं । इसलिये कामके नाशका नहीं, उसके निवृत्तनका प्रयोजन है ।

क्रोध और अक्रोधमें दिन और रात अथवा प्रकाश और अन्धकारका अन्तर है । जब अक्रोध धर्मका लक्षण बताया गया है, तब क्रोध अधर्मका लक्षण आप-ही-आप बन जाता है । पर यहाँ भी वही बात है । अन्याय-अत्याचार-पर क्रोध होना प्राकृत मानवका लक्षण है; अन्यायको दया एवं प्रेमसे जीतना महात्माका लक्षण है ।

जहाँ हम दूसरेकी वस्तुको इस दृष्टिसे देखते हैं कि वह हमें मिल जाय और नहीं मिलती दिखती है तो हम उसे चुरानेको तैयार हो जाते हैं, वहाँ तो लोभ निन्दनीय है ही; पर इसके सिवा वहाँ भी लोभ बुरा है जहाँ किसीको कुछ देना उचित है, वहाँ लोभके कारण सामर्थ्य रहते भी हम देना नहीं चाहते । धनकी तीन गतियों विद्वानोंने बताया हैं—दान, भोग और नाश । जो न किसीको देता है और न आप धनका भोग करता है, उसके धनकी तीसरी ही गति होती है—अर्थात् वह नष्ट हो जाता है । ठीक ही कहा जाता है—“जोड़-जोड़ धर जायेंगे, माल जवाँई खायेंगे ।” हम बहुत-से लोभियोंका धन इसी प्रकार नष्ट होते देखते हैं । आप तो भूखे रहकर धन एकत्र करते हैं और मरनेके बाद धन लोग उसे उड़ाते हैं ।

अज्ञान, नासनक्षी, भूल और ध्वराहटका नाम मोह है । विद्या, बुद्धि और धीरजसे मोह जीता जाता है । यह सचमुच शत्रु है, जिसके पक्षमें कोई बात नहीं कही जा सकती । इससे मिण्ड छुड़ाये बिना कोई मनुष्य अपने कर्तव्योंका पालन नहीं कर सकता । परंतु मान वा अभिमान अच्छा और बुरा यथास्थान हो सकता है । मनुष्यको सद्गुणोंका अभिमान होना तो अच्छा है, परंतु दूसरोंसे विद्या, धन, सम्पत्ति अथवा कुलीनता और विशाल कुटुम्बका अभिमान

निन्दनीय है । इसी प्रकार मत्सर वा ईर्ष्या दूसरोंके सद्गुणोंकी और उनके-से अच्छे बननेकी तो अच्छी है, और सर्वत्र त्याज्य है ।

शत्रु-बद्धियोंका जीतना उनको अपने वशमें रखना है । जिस प्रकार कमी कमी विष भी अमृतका काम करता है, उसी प्रकार इन बद्धिपुत्रोंके वशमें रहनेपर बहुत काम होते हैं । इन्द्रियनिग्रहका अर्थ भी इन्द्रियोंको वशमें रखना है । इन्द्रियोंके दो भेद हैं—अन्तःकरण और बहिःकरण । मन, बुद्धि अहंकार और चित्त—इनकी संज्ञा अन्तःकरण है और दस इन्द्रियोंकी संज्ञा बहिःकरण है । अन्तःकरणकी चारों इन्द्रियोंकी कल्पना भर हम कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते; परंतु बहिःकरणको इन्द्रियोंको हम देख भी सकते हैं ।

अन्तःकरणकी इन्द्रियोंमें मन सोचता-विचारता है और बुद्धि उसका निर्णय करती है; उसपर अपना आखिरी फैसला देती है । कहते हैं ‘जैसा मनमें आता है, करता है ।’ मन संशयात्मक ही रहता है, पर बुद्धि उस संशयको दूर कर देती है । चित्त या दिल अनुभव करता है या समझता है । अहंकारको लोग साधारण रूपसे अभिमान समझते हैं, पर शास्त्र उसे स्वार्थपरक इन्द्रिय बताता है ।

बहिःकरणकी इन्द्रियोंके दो भाग हैं—एक शानेन्द्रिय और दूसरा कर्मेन्द्रिय । श्रोत्र, कान, नाक, जीभ और खालको शानेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि आँखसे रंग और रूप, कानोंसे शब्द, नाकसे सुगन्ध और दुर्गन्ध, जीभसे रस वा स्वाद और खालसे ठंडे और गर्मका ज्ञान होता है । रूप, रस, शब्द, गन्ध और स्पर्श शानेन्द्रियोंके गुण हैं । वाणी, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय और गुदा—ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं । इनके गुण मूर्ख-से-मूर्ख मनुष्य जानता है; इसलिये बतानेका प्रयोजन नहीं है ।

इन चौदह इन्द्रियोंको जो अपने वशमें रखता है, वह जितेन्द्रिय कहाता है; परंतु यह काम बड़ा कठिन है । फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि कठिन समझकर इसे छोड़ ही दिया जाय । आज-के-आज कोई जितेन्द्रिय नहीं हो सकता । इसके लिये उसे अग्राह्य वा साधनाका प्रयोजन होता है । इन्द्रियाँ अंगली जानवर वा नये पैर वा बोदेपी तरह बन्धन डढ़ाकर भागना चाहती हैं । जय-वी जगन्नाथ लीली हुई कि नये घोड़ेकी तरह इन्द्रियाँ मनुष्यको लेकर फहाँ मिस देंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है । इसलिये त्याग्य भगवान् दाखी

* सद्गुणोंका अभिमान भी कोई धर्म-अवृत्ति, ईश्वरोन्मुखी प्रवृत्ति नहीं । इससे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं । किसी प्रकारका जो अभिमान बतने अंशमें गणनापूर्वक विमोह ही है ।—सम्पादक

रखनी चाहिये। यही इन्द्रिय-निग्रह है। सच तो यह है कि जो इन्द्रिय-निग्रह कर लेता है, वह कभी हारता नहीं; क्योंकि मनुष्यको सुर्वल करनेवाली इन्द्रियोंके फेरमें वह नहीं पड़ सकता।

सबसे लचरदस्त काम जो आदमीको करना चाहिये, वह इन्द्रिय-निग्रह ही है। यही मुख्य धर्म है। इसके बाद तो आगेका कान सहज हो जाता है। वह काम कठिन है; पर तो मी छोड़ा नहीं जा सकता।

सम्पत्ति और धनके कारण भाई-भाई और चाप-बेटेमें भी लड़ाई हो जाती है और एक दूसरेकी जानका ग्राहक हो जाता है। महाभारत और रामायणकी घटनाओंका सम्बन्ध सम्पत्तिके सिवा सहीसे भी है। द्रौपदी और सीताके कारण भी अनेक घटनाएँ हुई हैं। जो हो, मनुष्यमें लोभ बहुत होता है। वह अपनी वस्तु तो किसीको देना नहीं चाहता, पर दूसरेकी लेनेकी बराबर इच्छा करता है। इसलिये लोभ बड़े अनर्धकी जड़ है। मनुष्य दूसरेकी लीको कुछछिसे मी देखनेमें आगा-पीछा नहीं करता; पर यदि उसकी पत्नीपर कोई कुदृष्टि बालता है, तो वह नहीं सह सकता। इसलिये विवाह-प्रथा चलाई गयी, जिसमें कोई दूसरेकी पत्नीकी ओर आकर्षित न हो। फिर मी मनुष्य नहीं मानता।

इन्द्रियों बची प्रबल होती हैं और मनुष्यको अन्धा कर देती हैं। इसलिये मनुस्मृतिमें कहा है कि मनुष्यको ज्वान माँ, बहिन या लड़कीसे मी एकात्ममें बातचीत न करनी चाहिये। कुछ लोग कहेंगे कि लेखकका मन कष्टपित था और वह अपनी ही नाईं सबको समझता था; इसलिये उसने ऐसा लिखा है; पर वह उनका भ्रम है। मनुष्य-हृदय कितना सुर्वल होता है, यह बृहस्पति, विश्वामित्र और पराशर-जैसे ऋषि-मुनियोंके आख्यानसे स्पष्ट होता है।

हमारी समझसे सदाचारकी जड़ इन्द्रिय-निग्रह ही है। इस एक ही साधनासे मनुष्य सदाचारी रह सकता है।

नीतिमें कहा है कि दूसरेकी स्त्रीको माता मानो, पर हम कहते हैं कि आप माता, बहिन या लड़की कुछ भी न मानें, पर इतना तो अवश्य मानें कि आपकी पत्नी नहीं है, परायी है और इसलिये हमें उसे परायी पत्नीके रूपमें ही देखना चाहिये। यद्यः कियेके विषयमें हमारे अंदर यही भाव आता और इसीको रूनेके लिये हम सबको यद करना चाहिये। हमको यह बराबर याद रखना चाहिये कि जिस

वस्तुके देखनेसे लोभ बढ़ता हो, उसे देखते रहनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है।

अन्तमें बुद्ध भगवान्का यह उपदेश भी अप्रासङ्गिक न होगा। बुद्धका कहना है—हम अप्रसन्न हैं; क्योंकि हमारी इच्छाएँ पूर्णतापूर्ण हैं। यदि हम सुखमय जीवन चाहते हैं तो वह अनाथास आ जानेवाला नहीं है, वरं सुविचारों, सुशब्दों और सुकर्मोंसे वह बनाया जा सकता है। शिक्षा और साधनासे हम अपने हृदयको पवित्र कर और नैतिक नियमोंका पालन कर अपने स्वभाव प्रबल सकते हैं। यदि हम दुःखोंसे छूटना चाहते हैं, तो हमें अपनी इच्छाशक्ति प्रबल करनी चाहिये; क्योंकि मनुष्यके स्वभावमें विचार का अनुभूतिकी अपेक्षा इच्छाका स्थान बड़ा है।

विदेशमें धर्मके नामपर बहुत मार-काट और बुद्ध हुए हैं, पर वास्तवमें वे सब अज्ञानजन्य हैं। जो परलोक और परमेश्वरको नहीं मानते, वे भी सच्चरित्रता और नैतिकताको मानते हैं और इसलिये नैतिकताको ही मानव-धर्म कहा जाय; तो अनुचित न होगा।

जो लोग मानते हैं कि परमात्मा सबमें व्याप्त है और इस प्रकार सब एक हैं, उन्हें तो अनुभव करना चाहिये कि हम यदि अन्य मनुष्य या मनुष्योंका कोई उपकार करते हैं, तो प्रकारान्तरसे वह अपना ही उपकार है; क्योंकि जो हम हैं, वही वे हैं; हममें और उनमें कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार जब सब परमात्माके अंश वा रूप हैं, तो हम यदि सत्कार दित्तित्वन वा सत्की सहायता करते हैं, तो यह परमात्माका ही पूजन और उरीकी आराधना है।

इस ढंगसे सार्वजनिक कामोंमें प्रीति रखना सर्वभूतहित-रत होना है और जो अत्यन्त सर्वहित है, वही उच्चकोटिका धर्म है। परमेश्वरको दीनोंका परिपालक और लनार्दन कहा गया है। इस दृष्टिसे यदि हम दीनोंका परिपालन करते हैं और लोगोंके कष्टोंका निवारण करते हैं, तो परमेश्वरका ही कार्य करते हैं, जो सच्चे भगवद्भक्तका लक्षण है।

(३)

(लेखक—पं० श्रीबुद्धेश्वरजी झा काम्यवीर्य, ग्वाल्हरनाथ)

यह बराबर जगत् धर्मसे व्याप्त है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका निजी धर्म न हो। इत भर्ममय जगत्में चौराही लाख योनिके अन्तर्गत मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है; क्योंकि यह शानी जीव है। अतः शुभाशुभ कर्मका विशेष उत्तरदायित्व

मानवपर ही है; अन्य देहधारी जीवोंपर नहीं। पुराणोंमें भी अशुभ कर्मोंके दण्डका भागी मानव ही माना गया है; अन्य तनधारी जीव नहीं; क्योंकि मनुष्य ही कर्मातुयोनौ है। मनुष्येतर योनि मोगानुयोनौ है। अतएव मानव जन्मसे मरण-पर्यन्त धर्मके बन्धनसे युक्त है। धर्म सृष्टिके साथ ही प्रादुर्भूत हुआ है। जैसे पटरीसे उतरनेपर रेल, सड़कसे उतरनेपर मोटरकी गति भ्रष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरहसे धर्मच्युत मानवकी गति होती है। धर्म तो मानवजीवनका एक उत्तम कोटिका पथ है, जिससे चल करके मानव अपने लक्षित स्थानमें पहुँचता है। अतः धर्मप्रवर्तक महर्षियोंने देश, काल, पात्रानुसार इसमें हास और वृद्धिकी बात कही है। मानवोचित कर्तव्यकी कार्यात्मक, वाचिक, मानसिक प्रतिष्ठा करके उसका यथावत् पालन करना ही धर्म है। व्याकरणमें धर्म शब्दकी व्युत्पत्ति इस रूपमें है कि 'धृञ्' धातुसे मक् प्रत्यय करनेपर धर्म शब्द बनता है। 'धृञ्' धातुका अर्थ ही है 'धृञ् धारणपोषणयोः' अर्थात् किसी भी शास्त्रीय नियमोंका धारण करना एवं उनका यथोचितरूपेण पालन करना।

देश, काल, जातिके अनुसार धर्मके अनेक भेद माने गये हैं। जैसे देश-धर्म, काल-धर्म एवं जाति-धर्म आदि। किंतु सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो सर्वत्र है, सर्वदा है। प्राचीन कालसे परम्परागत आया हुआ धर्म ही सनातन धर्म है, जिसके अन्तर्गत देश-धर्म, जाति-धर्म आदि सभी प्रकारके धर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है। धर्म-पालनके सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्णका स्वयं वाक्य है कि—

श्रेयात् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

भलीभाँति आचरण किये हुए पर-धर्मसे गुणरहित स्वधर्म ही अच्छा है। इसमें स्वधर्मसे मानवत्व (मानव-धर्म) और परधर्मसे दानवत्व-पशुत्व (दानव एवं पशु-धर्म) को समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि मानवको कभी भी मानवत्व नहीं खोना चाहिये। सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, अस्तेयादि धर्मके अनेक लक्षण या गुण माने जाते हैं, जिनमें परोपकारको श्रेष्ठ माना गया है। इस सम्बन्धमें किसी संस्कृत कविने कहा है—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

ध० अ० १३—

अर्थात् अष्टादश पुराणोंमें व्यासजीने दो ही सांख्यपूर्ण वचन बतलाये हैं कि परोपकार ही पुण्य है और परपीडन ही पाप है। इस सम्बन्धमें संत तुलसीदासजीका भी कथन है कि—

परहित सरिस धरम नहीं भाई ।
पर धेड़ा हम नहीं कथमाई ॥

वस्तुतः धर्म ही मानव-जीवनका सार पदार्थ है। यद्यपि इसे निभानेमें मानवोंके समक्ष विविध कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, तथापि जो धर्मके सच्चे अनुरागी होते हैं, उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। उदाहरणके लिये हम शिवि, दधीचि, रन्तिदेव, हरिश्चन्द्र प्रभृति महामानवोंको ले सकते हैं जो जीवनकी अन्तिम घड़ीतक स्वधर्मसे कथमपि नहीं डिरे और धर्म ही अन्ततोगत्वा उनका साथ देता रहा। अतः किसी महानुभावने कहा है—

जो धर्मकी देख रखता है धर्म उसको बचाता है ।
धर्मको जो मिराता है वह खुद भी मिट ही जाता है ॥

यह संसार क्षणभङ्गुर है। इसके अन्तर्गत सभी वस्तुएँ नाशवान् एवं अनित्य हैं; केवल एकमात्र धर्म ही शाश्वत है। अतः इस सम्बन्धमें किसी कविने कहा है—

अनित्यानि क्षीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।
नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंख्यः ॥

इतना ही नहीं, जिस मानवने मानव-जैसे अमूल्य तनको प्राप्त करके इसे स्वधर्मपालनद्वारा सार्थक नहीं किया, वही सोचने योग्य है।

अधुवेण शरीरेण प्रतिक्षणविनाशिता ।
धुवं यो नार्जयेद्धर्मं स शोच्यो मूढचेतनः ॥

विद्वानोंने इस संसारको चलायमान माना है; इस नाशवान् संसारमें केवल धर्म ही अचल है और मानवका सच्चा साथी है।

क्योंकि—

चलं चित्तं चलं चित्तं चले जीवनयौवने ।
चलाचले हि संसारे धर्म एको हि निश्चलः ॥

अतएव इस दुर्दान्त कल्किकालमें मानवको सदैव धर्मपर स्थिर रहना चाहिये; तभी मानव मानव कहलानेका अधिकारी हो सकता है।

भेद्यस्कर प्रतीत होता है और वह है मानव-धर्मका पूर्ण विकास एवं इसकी परिपालना । इसी दृष्टिसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पूज्यपाद चिबेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि महापुरुषोंने मानव-धर्मके प्रचारहेतु अपनेको इसकी सेवामें ही लगाकर सर्वत्र धूम-धूमकर अधिकाधिक लोगोंको इस कल्याणमार्गपर चलनेका पूर्ण आग्रह किया । उन्होंने एकमात्र यही उपदेश किया कि परम पिता परमात्माके दरबारमें मानवमात्र सम्मान हैं, सब भगवत्-कृपा एवं भगवद्भक्तिके पात्र हैं । सबको छल, छद्म, कपट, पाखण्ड छोड़कर प्रेमसे रहना चाहिये । किसीके साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिये ।

मानव-धर्मके विषयमें श्रुग्वेद (६।५२।५) में कहा है—

‘विद्ब्रह्मार्थं सुमनसः स्वाम्’

अर्थात् हम सर्वदा प्रसन्न रहें; क्योंकि मनःप्रसादसे समस्त आपदाएँ शान्त हो जाती हैं । दूसरे शब्दोंमें लोक-हितैषणामें लगे रहना ही तो मनःप्रसादका हेतु है जो कि सच्चा मानव-धर्म है । इसी प्रकारसे श्रुग्वेदका यह वाक्य भी तो ‘सुमान् सुमांसं परिपालु विद्वतः’ अर्थात् मानव, मानवकी रक्षा करे मानव-धर्मका मूल मन्त्र है । इसी प्रकारसे प्राचीन ग्रन्थोंमें एक नहीं, अनेक सूक्तियाँ मानव-धर्मकी ओर प्रेरित करती हैं । यथा—

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि ।

य एवं सततं वेद सोऽभूत्तत्वाय कल्पते ॥

यह है मानव-धर्मका स्वरूप अर्थात् जिस प्रकार स्वयंके शरीरमें ज्ञान-स्वरूप आत्मा है, वैसे ही दूसरोंके शरीरमें भी है— ऐसी विचारणा जिस व्यक्तिकी बन जाती है वह सुधा-तन्त्रको मूलभूततासे प्राप्त कर सकता है ।

वर्तमानमें देख रहे हैं कि मानव सर्वथा दुःखावस्थाका अनुभव ही नहीं कर रहा है अपितु इससे इतना ग्रसित हो गया है कि उसके समक्ष केवलमात्र दुःखार्णव ही दिखायी दे रहा है; क्योंकि वर्तमानका मनुष्य जहाँ उसे स्वयंमें निम्नांकित सद्गुणोंका समावेश करना चाहिये, वहाँ वह असद्गुणोंके प्राप्त करनेमें प्रातिशील बना हुआ है । यदि हम मानव-धर्मप्रेरक सद्गुणों एवं उनकी विरोधी प्रवृत्तियोंको व्यक्त करना चाहें तो संक्षेपमें निम्नलिखित तालिका बनती है—

मानव-धर्मकी ओर ले जानेवाले सद्गुण—

- १ परमात्मामें विश्वास
- २ परोपकार
- ३ अहिंसा
- ४ सत्य
- ५ ब्रह्मचर्य
- ६ अपरिग्रह
- ७ सात्विकता
- ८ सेवाभाव
- ९ विनय
- १० क्रियादक्षता
- ११ समता
- १२ त्याग
- १३ प्रेम
- १४ शान्ति
- १५ सदाशयता
- १६ सद्बिचार
- १७ क्षमा

मानव-धर्मके विपरीत असद्गुण

- प्रकृतिमें विद्वान्वास
स्वार्थ
हिंसा
असत्य
व्यभिचार
संग्रह
विहसितता
अधिकार
मद
मूर्खता
द्वेष
युद्ध
शत्रुता
अशान्त जीवन
संकीर्णता
असद्बिचार
वैर

अन्तमें मैं यही निवेदन करूँगा कि मानव-धर्मकी ओर प्रवृत्त करनेवाले उपर्युक्त सद्गुणोंको ग्रहण करनेमें ही सयका कल्याण है ।

(५)

(लेखक—श्रीशुक्त विष्णुव्रतजी पुरोहित)

शिष्यके प्रणिपात करनेपर आचार्यका यही आशीर्वाद होता है—‘वत्स, तूम्हें धर्म-लभ हो ।’ इस एक शब्द ‘धर्म-लभ’के साथ ही भगवान् आचार्यने मानो शिष्यको कृतार्थ कर दिया । वास्तवमें कृतार्थता धर्मका रूप है । जीवनमें दिव्यता, विशालता, उदारता तथा सत्यके प्रति निर्मल प्रेम-धर्मकी सहज अभिव्यक्ति है । सर्वसमर्थ परब्रह्म परमेश्वरमें नित्य स्थिति ही वास्तविक रूपमें धार्मिक जीवनकी कसौटी है । दिव्यता, विशालता, प्रेम आदि जब कभी दूषित वातावरणके अधिक प्रभावसे तिरोहित होने लगते हैं, तभी उनकी स्थिति सुदृढ़ करनेके लिये परमेश्वर प्रकट होते हैं; क्योंकि समस्त लोक धर्मसे धारण किये जाते हैं और धर्मका ह्रास सम्पूर्ण अस्तित्वके ह्रासका द्योतक है । इसलिये धर्म प्राणीका आधार है एवं धर्म प्राणीका जीवन है ।

परमेश्वरकी कृपासे मानव-जातिमें समय-समयपर ऐसे

आहार, निद्रा, मय और मैथुन—ये सब पशुओं तथा मनुष्योंमें प्रायः समान ही हैं; केवल धर्म ही मनुष्यमें अधिक है। धर्म न रहे तो मनुष्य पशु ही है।

धर्म क्या है ?

‘धर्म’ शब्द ‘धृ’ धातुसे बना है। धृ धातु धारण, पोषण और अवस्थान आदि दस अर्थोंमें युक्त होता है। इसी धृ धातुसे ही ‘धर्म’ निष्पन्न हुआ है। यह मानी हुई बात है कि कारणके गुण कार्यमें प्रविष्ट होते हैं; अतएव धृ धातुका व्यापक अर्थ भी धर्म पदमें पाया जाता है। धर्म शब्दकी परिभाषा इस प्रकार है—‘अग्रित इति धर्मः’ ‘धार्यत इति धर्मः’, ‘पतितं पतन्तं पतित्यन्तं धरतीति धर्मः’—सारा प्रपञ्च जिसके द्वारा धारित होता है, जो प्रपञ्चका आश्रय-स्वरूप है, जो अपनेमें गिरे हुए, गिरते हुए और गिरनेवाले मनुष्योंको अवन्तिके मार्गसे बचाकर उन्नतिकी ओर ले जानेकी शक्ति धारण करता है; वही धर्म कहलाता है। एवं जो व्यक्तिसे लेकर समाज तककी व्यवस्था रखनेका सुखमय मार्ग दिखानेका सामर्थ्य रखता हो; जिसमें व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रके कल्याणके लिये नियम, नीति, न्याय, सत्य, सद्गुण, सदाचार, सुस्वभाव, स्वार्थत्याग, कर्तव्य-कर्म और ईश्वरभक्ति आदि उत्तम गुण विद्यमान हों तथा जो लौकिक और अलौकिक श्रेयका साधन हो; वही वास्तविक धर्म कहलाता है, वही परिपूर्ण धर्म है।

धर्मकी आवश्यकता

पुरुषार्थकी प्राप्ति ही पुरुषका परम लक्ष्य है। पुरुषार्थका अर्थ पुरुष-प्रयोजन होता है। पुरुष-प्रयोजन अनन्त होते हुए भी भारतीय तत्त्ववेत्ताओंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार ही माने हैं। इन चार पुरुषार्थोंमें धर्म पहिला पुरुषार्थ है। अन्तिम सोपानतक पहुँचनेके लिये प्रथम सोपानपर चढ़ना ही पड़ेगा; इसलिये मोक्षरूपी परम और तृतीय पुरुषार्थकी प्राप्ति के लिये धर्मरूपी प्रथम पुरुषार्थकी सिद्धि अत्यावश्यक है।

मोक्ष साध्य है जो धर्मादि तीन साधनोंके द्वारा सिद्ध होता है। अतः हमें धर्मात्मा बनना चाहिये। बिना धर्मके कुछ भी सिद्ध नहीं होगा; अधार्मिकका जीवन सुखमय नहीं बनेगा; धर्मरहित देश और अरण्य बन जायगा; धर्मरहित साम्राज्य स्थिर नहीं हो सकेगा। जैसे जड़रहित पेड़में शाखाएँ, पत्ते, फूल तथा फल उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे ही धर्मरहित

जीवन देश और साम्राज्यमें अर्थ, काम और मोक्षरूपी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सकते। और भारतीय संस्कृतिकी यह महान् देन है कि धर्मको प्राणीसे भी अधिक समझना एवं उसका आचरण करना अत्यावश्यक है।

धर्मका मूल स्रोत

वेद और आगम धर्मके मूल ग्रन्थ हैं। मन्वादि स्मृति और धर्मसूत्र आदि ग्रन्थ भी धर्मका विवेचन करते हैं, जिन्होंने वेद और आगमोंका अनुसरण किया है। इनमें मनुस्मृति अनमोल धार्मिक ग्रन्थ है, जिसमें सारे मानव-समाजके कल्याणोंका प्रतिपादन किया गया है। उसमें सामान्य तथा विशेष धर्मोंका विवरण मिलता है। मानवता ही सामान्य धर्म है; उसीका ज्ञान होना सबके लिये मुख्य विषय है।

मत-मतान्तर

इस दुनियामें सब मानव एक ही तरहके होते हुए भी कई कारणोंसे मानवोंमें अनेक मत-मतान्तर बन गये हैं। कितने ही मत-मतान्तर बनें, लेकिन मानवतात्म्य धर्म एक ही है; क्योंकि कोई भी मत हो उसमें मानवताकी नितान्त आवश्यकता है। मानवता ही मानवकी वचाती है। केवल तत्त्व मतोंके नियम, और आचरण आदिमें भिन्नता मिलती है।

मत या धर्म आचार-विचार तथा उपासना-पद्धतिले उपाधिसे भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं। जैसे भिन्न-भिन्न नामकी नदियाँ भिन्न-भिन्न मार्गसे अलग-अलग दिशाओंमें बहती हुई अन्तमें प्रातप्य स्थान समुद्रमें लीन हो जाती हैं; वैसे ही चिरसुख, चिरशान्ति, मोक्ष या सत्यान्वेषणकी सिद्धि पाना ही सब मतोंका चरम लक्ष्य है। सब मतोंकी उपासना आदि पद्धतियाँ नदीके बहावके-जैसे उपाधिमान हैं। ये उपाधियाँ किसीको नापसंद होती हैं और किसीको अभीष्ट बनती हैं; पर हर एक आत्मीका कर्तव्य यह है कि अपने-अपने मनके मूल उद्देश्यको जानना और तदनुसार आचरण करना; वहीं सद्गति एवं सार्थकता निहित है। तभी सर्व-धर्मका ससन्ध्य पूर्ण हो जाता है।

प्रधान धर्मका स्वरूप

एकताकी सिद्धिके लिये प्रधान या सामान्य धर्मको ठीक-ठीक समझे और अनुष्ठान करे। इसीसे सम्पूर्ण विश्वमें अखण्ड सुख मिलता है। राजर्षि मनुने इस मानव (प्रधान) धर्मके स्वरूपको नीचेके श्लोकमें उल्लेख किया है—

एतितः क्षमा वमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या तत्त्वमन्त्रोद्यो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनुस्मृति ६ । ६२)

धैर्य, सामर्थ्य रहनेपर भी क्षमा करना, मनोनिग्रह करना, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह करना, धर्मविषयक बुद्धि, विद्या, सत्यमाषण करना और क्रोध न करना—ये दस गुण मानवताकी समानताको कायम रखते हैं। ये ही परधर्म-सहिष्णुतामें कारण हैं और विश्व-मानव-धर्मके सोपान हैं। इन मानव-धर्मके सोपानपर चढ़नेके बाद ही मानव-जन्मकी सफलता एवं सार्थकता प्राप्त होती है। अतः इन्हीं दस गुणोंको समझना और ग्रहण करना अत्यन्त आवश्यक है।

इन महागुणोंको जाननेके लिये सरल उपाय यह है कि धार्मिक महापुरुषोंके चरित्र और उपदेशोंको सुनना और समझ करके तदनुसार आचरण करना। मानव-धर्म जब-जब हास होने लगता है, तब-तब सत्पुरुष जन्म लेकर महाधर्म या मानव-धर्मका उपदेश देते हैं। भगवान्से प्रार्थना है कि सबको धर्माचरणकी बुद्धि दें।

धर्मं चर । सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु । सत्यं क्तिवं सुन्दरम् ।

(७)

(लेखक—स्व० श्रीकुरुक्षेत्री वीरेन्द्रलिंगम् पंतुल)

[अनुवादक—श्रीपद्मिनेष्टि नेकटेश्वर, 'साहित्यरत्न']

आजकल संसारमें शानकी अत्यन्त बुद्धि अवश्य हुई है, परंतु मनुष्यने बाह्य-ग्रपञ्चके बारेमें जितना ज्ञान प्राप्त किया, उतना आत्माके बारेमें नहीं। 'आत्मा है'—इसे कहनेवाले बहुत हैं, किंतु उस आत्माको जाननेवाले बहुत ही कम पाये जाते हैं।

मानव और पशु-पक्षीके निर्माणमें अन्तर

मानवके दो शरीर होते हैं—(१) पशु-पक्षी, जन्तु आदिकी तरह स्थूल-देह और (२) आध्यात्मिक ज्ञान-देह।

स्थूल-देहका निर्माण समस्त प्राणियोंके देह-निर्माणसे भिन्न नहीं है। इसलिये मनुष्यके स्थूल-देहके धर्म, अन्यान्य प्राणियोंके देह-धर्मोंके समान ही होते हैं।

मानव और पशु-पक्षीमें अन्तर एवं मानवकी विशेषता

परंतु मनुष्यकी एक दूसरी देह होती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान-देह है। सभी प्राणियोंमें केवल मनुष्यको ही यह ज्ञान-देह प्राप्त हुई है।

'मानव' शब्दका निर्वचन

महात्मा श्रीविद्याप्रकाशानन्द स्वामीजीने 'मानव' शब्दका निर्वचन इस प्रकार किया है। 'मानव' शब्दमें 'मा' का अर्थ 'अज्ञान' वा 'अविद्या' है और 'न' अक्षरका अर्थ है 'विना' एवं 'व' अक्षरका अर्थ है 'वर्तन करो या वर्तित करो।' मानव शब्दका भाव यह हुआ कि अज्ञान वा अविद्यारूपी मायाको हटाकर आद्य-साक्षात्कारके द्वारा परमे-श्वरका सामीप्य प्राप्त करनेवाला ही 'मानव' कहलावे योग्य है।

नीति (सदाचार) से युक्त रहना ही मानवात्माका स्वाभाविक गुण है। नीतिवाह्य होना अस्वाभाविक है। मधुर रससे युक्त रहना आत्मका स्वाभाविक धर्म है। रस-विहीन होना अस्वाभाविक है। शरीरका स्वस्थ रहना स्वाभाविक धर्म है, रोगोंसे दुर्बल बन जाना अस्वाभाविक है। इसी प्रकार नीति, ज्ञान आदिसे आनन्दका अनुभव करना आत्माका स्वाभाविक गुण है। पाप एवं अज्ञान आदिसे आनन्दित न होकर पीड़ाका अनुभव करना अस्वाभाविक है।

मानवका धर्म

जैसे हर-एक मनुष्यका सर्वप्रथम धर्म अपने शरीरको स्वस्थ रखना है। वैसे ही अपनी आत्माको रोग-पापोंसे सर्वथा दूर रखना भी उसका प्रधान कर्तव्य है। रोगग्रस्त होनेपर औषधोंके सेवनसे अपने शरीरको स्वस्थ रखना जैसे मनुष्यका धर्म है, वैसे ही आत्माके पाप और अज्ञान आदि दुर्गुणोंके आश्रित होकर दुखी होनेपर उसे 'अनुत्पाप'रूपी औषधसे पाप-विमुक्त बनाकर कितने सुख और आनन्द प्राप्त करानेका प्रयत्न करना भी उसका मुख्य धर्म है।

'नीति' (सदाचार) ही मनुष्यका लक्षण है। सदाचार ही मनुष्यका परम धर्म है और सदाचार ही मनुष्यको परमे-श्वरके स्नेहसे बाँधनेवाला सूत्र है। अतः सदाचारवर्तनके द्वारा ईश्वर-सामीप्य पाकर नित्यानन्द प्राप्त करना ही मनुष्य-जीवनका परम प्रयोजन है। अतः हर-एक मनुष्यको नीति—

अन्तरात्माका उपदेश ही आश्वतानन्दका बीज है

अन्तरात्माके उपदेश ही आश्वतानन्दरूपी गणपति के लिये बीज है। यदि हम इन उपदेशोंका अनुसरण करें तो कृतार्थ होकर उत्तरोत्तर सत्य-वदको प्राप्त करेंगे। पर यदि आत्माकी घोषणाको अनसुनी करके, उसके उपदेशोंका तिरस्कार करेंगे तो हमें दुःख-भाजन बनकर परमेश्वरके अनुग्रहसे वञ्चित हो जाना पड़ेगा। अन्तरात्माके उपदेशोंके अनुसार न्याय-वर्तन प्राप्त करनेवाले सभी आपसमें भाई बन जायेंगे। इस विरादरीके लिये लौकिक-अधिकार, धन-सम्पत्ति और ऊँचे स्थानदानकी आवश्यकता नहीं। और इनके रहने-पर भी सभी विरादरी प्राप्त नहीं होती। इस विरादरीके लिये एक नीति-रितीकी ही आवश्यकता है। अनेक लौकिक सम्पत्तियाँ पानेपर भी यदि मनुष्य नीति-ब्राह्म बन जाय तो वह धर्मकी दृष्टिसे पशु-प्राय बनकर ईश्वर-प्राप्तिके लिये अव्यय बन जायगा।

पापोंसे संग्राम करनेवाला, कष्ट-नष्ट तथा बाधाओंसे विचलित न होकर अचञ्चल रहनेवाला और नीति-मार्गपर ही अटल रहनेवाला मनुष्य महामानव समझा जायगा। कष्टोंके समय भी धर्म-गार्ग्यसे न हटनेवाला ही सच्चा मानव है। जब पातक्यभी भयंकर भूत-पिशाचोंका नाश हो जायगा; तभी आत्माको अनिर्वाच्य तथा अनुभवैकवेद्य आनन्द प्राप्त होगा।

सत्कार्यके आचरणमें कुछ मनोघर्षोंकी आवश्यकता है। इनमें प्रथम है (१) मनकी हड़ता और (२) आत्म-गौरव। मनकी हड़ता प्राप्त करनेके लिये 'आत्मगौरव' की बड़ी आवश्यकता है। अपनी शक्तिमें विश्वास रखना ही 'आत्म-गौरव' है।

दूसरोंके मत हमारे मतसे भिन्न रहनेपर भी, उनका अनादर न करके, उचित गौरव देना हमारा धर्म है; परंतु दूसरोंके मतसे हमारे मत अच्छे एवं ठीक होनेका विश्वास रहनेपर भी दूसरोंके मतसे अपनी टेक नहीं छोड़नी चाहिये। जिसके पास हृद् निश्चय करनेकी शक्ति नहीं होगी, वह पराधीन बन जायगा।

कार्य-शूरको 'हृद्-निश्चय' शक्तिकी आवश्यकता है। ग्रहण-शक्ति एवं साधन-सम्पत्ति पर्याप्त मात्रामें रहनेपर भी कई मनुष्योंमें वाक्-शूरताके सिवा कार्य-शूरता दिलायी नहीं पड़ती। कार्य-भीरुता पुरुषोंका लक्षण नहीं है। जो सत्कार्योंका आचरण करना चाहते हैं, उनको हृद्-उत्साह और साहसे, दूसरोंसे भय छोड़कर अपने आदर्शोंका अनुकरण

करना चाहिये। कहनेकी अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। अनः काय करके दिखाना चाहिये।

उपदेश देनेके पहले यह सोचना चाहिये कि अपने उपदेशोंमें दूसरोंको लाभ होगा या नुकसान। यदि लाभ मिलनेकी सम्भावना हो तो उपदेश देना चाहिये, नहीं तो सुप्त रहना अच्छा है। आजकल भारतमें उपदेशकोंकी संख्या बहुत अधिक हो गयी है, परंतु उसके अनुसार न्याय-आचरण करनेवालोंकी संख्या बहुत कम है। महापुरुषोंकी जीववियों पढ़ते समय या भाषण सुनते समय लोगोंके हृदयोंमें महान् कार्य करनेकी अभिलाषा उत्पन्न होती है, परंतु ये अभिलाषाएँ सदा नहीं रहती। उन भाषणोंकी बातोंको आचरणमें उतारना होगा। सत्कार्योंका अनुष्ठान ही मानव-धर्म है।

परोपकार-परायणता

दूसरोंका उपकार करना मानव-धर्म है। निःस्वार्थ-बुद्धिसे सबकी सेवा करनी चाहिये। किसीको भी अपने कामका बदला पाने, नाम कमाने अथवा नाम या फलकी कामना नहीं रखनी चाहिये।

अच्छे काम करते समय, सम्भव है कुछ लोग परिहास करें, भोति-भोतिसे टराचें, बन्धुलोग मीठी-मीठी बातें कहकर हमें सत्कार्योंसे हटाकर असत्कार्योंकी ओर लगानेका प्रयत्न करें, पर किसीकी बातमें आकर सत्कार्यका त्याग कभी नहीं करना चाहिये।

मानव-जीवनमें चरित्र वा शील-स्वभावका प्रधान स्थान है। विनय, उदारता, लालचमें न पड़ना, धैर्य, सत्य-भाषण, वचनका प्रतिपालन करना, कर्तव्य-परायणता आदि महान् गुण हर-एक मनुष्यमें रहने चाहिये। इन सब गुणोंका सम्पादन ही मानव-धर्म है।

उपर्युक्त सभी गुणोंका अर्जन करना और उनका अनुसरण करना एवं 'नीति'-पिद्धान्तपर बुद्धिपूर्वक प्रतिष्ठित रहना 'मानव-धर्म' है। जो इस प्रकार अपने कर्तव्योंका पालन कर सद्गुणोंको अपनाता है, वही 'मानव' है। सद्गुणोंको अपनानेमें ही 'मानव-कल्याण' निहित है। जब सभी मानव अपने कर्मोंका ठीक-ठीक सम्पादन करने लगेंगे तभी देश तथा समाजकी यथार्थ उन्नति और मानव-जातिकी वृद्धि होगी और इसीके साथ-साथ मानवके 'सृजन' करनेवाले भगवान्‌का महान् उद्देश्य भी पूरा हो जायगा।

दलोंमें भारत, फारस, ग्रीस, रोम, जर्मनी, स्केण्डिनेविया आदि देशोंकी ओर निकल पड़े। पहले कहा जाता था कि तत्कालीन असभ्य भारतीय आदिम अभिर लिहण (दस्युओं) को उन्होंने पराजित किया। परंतु आजकल टयनबी (Toynbee) पिगोट (Piggott) आदि लेखकोंका मत ठीक इसके विपरीत है। इनके मतसे आर्य अभियात्री निम्नस्तरकी असभ्य जातिके लोग थे।* हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ोके निवासी सुसभ्य थे, परंतु उनसे परास्त हो गये। असभ्य आर्योंने विजित सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यतासे बहुत कुछ ग्रहण किया। वैदिक (सनातनी) धर्म और संस्कृति इस मिश्रित सभ्यताका परिणाम मात्र हैं।

ये दोनों ही मत अनपूर्ण हैं। अनेक प्रमाणोंसे कुछ का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया जायगा कि वैदिक वर्णाश्रमी जाति इन देशमें ३००० ई० पूर्वसे बहुत पहलेसे ही निवास कर रही है।

१. ज्योतिषका प्रमाण—

(क) भारतमें सुप्रचलित युधिष्ठिराब्द और कल्पन्द क्रूरवेशके युद्धके बाद अनुमानतः ३१०२ ई० पूर्वसे प्रचलित हो गया था। अतएव २५०० से १५०० ई० पूर्वके बीचका 'आर्य-अभियान' नितान्त असत्य बात है।

(ख) बैली (Bailey), वालेस (Wallace) आदि प्राश्नात्त विद्वानोंने गणितद्वारा प्रमाणित किया है कि भारतीय

* This method of interpretation, however, is one which grew up at a time when the Harappa civilization was still undiscovered and when it was assumed that the Aryan invaders of India encountered only a rabble of aboriginal savages, who could have contributed little save a few primitive animistic beliefs to Vedic thought, nothing to the structure of later Indo-Aryan Society. But the Aryan advent in India was in fact the arrival of barbarians into a region already highly organized into an empire based on a long established tradition of literate urban culture. The situation is, in fact, almost reversed; for the conquerors are seen to be less civilized than the conquered. (Piggott, Prehistoric India (Penguin p. 257))

† Astronomical tables in India must have been constructed by the principles of Geometry. Some are of opinion that they have been scraped from the observations made at a very remote period, not

ज्योतिषकी धारणी ज्यामितिकी उदाहरणसे अति प्राचीन कालमें, यहाँतक कि ३००० वर्ष ई०पूर्व निर्णीत और लिपिबद्ध हो गयी थी। अतएव वैदिक सभ्यता उससे बहुत पूर्व वर्तमान थी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।

२. यजुर्वेदीय वंशब्राह्मण

यद्यपि ब्राह्मणके अन्तर्गत बृहदारण्यक उपनिषद् महाभारत युग (३१०० ई० पूर्व) से बहुत पहले आग्राह हो गया था। इस उपनिषद्में मनुविद्या (ब्रह्मविद्या) के वंशब्राह्मणमें जो गुरु-शिष्य-परम्परा पायी जाती है, इससे सिद्ध होता है कि इस विद्याके आदि गुरु दधीचि ऋषि पौतिमाष्य मुनिके ४७वीं पीढ़ीके आदिपुरुष थे। गुरु-शिष्यकी एक पीढ़ीमें ५० वर्षका समय मानना असंगत न होगा। अतएव देखा जाता है कि पौतिमाष्यका समय अनुमानतः ३५०० ई० पूर्व माननेपर दधीचि उनसे ५०×४७=२६५० वर्ष पूर्व अर्थात् ५८५० ई० पूर्वमें विद्यमान थे। अतएव अन्ततः ५००० ई० पूर्व वैदिक सभ्यता भारतमें थी, यह विश्वास करना युक्तिहीन नहीं है।

३. सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यताका प्रस्तारिक प्रमाण

मोहन-जो-दड़ो, हड़प्पा आदि स्थानोंमें जो प्राचीन चूनावशेष प्राप्त हुए हैं, वे २५०० वर्ष ई० पूर्व या इससे भी प्राचीन हैं। यह सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यता वैदिक वर्णाश्रम सभ्यता थी; वह निम्नलिखित प्रमाणोंसे प्रतिपादित होती है—

(क) इन स्थानोंमें प्राप्त कुछ नूतनियोंमें आसनबद्धता, नासाग्रहण आदि पायी जाती है। आसन योगका एक प्रधान अङ्ग है। आसन लगाकर बैठनेकी प्रवृत्ति भारतके बाहर कहीं कभी न थी। यह चीन, जापान और हिन्दोशिया आदिमें इस देशसे ही गयी है। नासाग्रहण मनको अन्तर्मुखी करनेका एक योगिक उपाय है। अतएव सिन्धु-सभ्यताकी संस्कृति वैदिक थी।

(ख) एक सील मुहरपर कलसी, काय आदिके साथ स्मशानका दृश्य अंकित है।

lengthen 3000 years before the Christian era. (This has been conclusively proved by Bailey.) (Prof. Wallace, in the Edinburgh Encyclopaedia Geometry, p. 191)

(ग) खुदाईके फलस्वरूप कितने ही प्रस्तरमय शिवलिङ्ग पाये गये हैं। वैदिक सनातनधर्मको छोड़कर अन्यत्र शिवलिङ्गकी पूजा कहीं नहीं होती।

(घ) जो सील-मुहर ध्वंसावशेषमें पाये गये हैं, उनमें जो लिपि है, उसका पाठोद्धार पाश्चात्य देशोंमें अभी तक नहीं हुआ है। किंतु सिलचरनिवासी पण्डित श्रीमहेन्द्रचन्द्र काव्यतीर्थ सांख्यार्णवने कुछ सील-मुहरोंका पाठोद्धार किया है।

एक सीलमें जो चित्र है, उसमें एक वृक्षपर दो पक्षी चित्रित हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा कुछ खाता नहीं है, केवल देख रहा है। इस चित्रमें सम्भवतः ईश्वर और जीवविषयक एक सुप्रसिद्ध वेदमन्त्रका भाव अङ्कित हुआ है—‘द्वा सुपर्णा’ इत्यादि।

(कृष्. २।१।६४।२०)

सांख्यार्णव महाशयने इसकी लिपिको पढ़ा है। २ सुवर्ण (मुद्रा)। ‘द्वा सुपर्णा’ के साथ ‘२ सुवर्णकी’ ध्वनिका सुन्दर मेल है और चित्र भी सम्भवतः इस मेलके कारण इस प्रकारसे अङ्कित हुआ है। यदि यह अनुमान सत्य है और यही सम्भव है तो अन्ततः यह प्रमाणित होता है कि ‘सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यता’ इस वेदमन्त्रके बहुत बादकी है तथा सिन्धु-सम्यताके लोग वैदिक धर्मका ही पालन करते थे।

और मी कतिपय सीलोंका पाठोद्धार करके सांख्यार्णव महाशयने दिखला दिया है कि वे सब भी विभिन्न मुद्राओंके मानके शोक्त हैं—यथा, ३ धरण, नव निष्क, गुण चरण, रजत ६ (दी) नाउ पल आदि। ये सारे मुद्रा भारतमें प्राचीन युगमें व्यवहृत होते थे तथा मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। उनके मतसे ये सील व्यवसायी लोगोंके द्वारा हुंडी या वस्त्रादि-विक्रयके द्रव्यादिके ऊपर मुद्राङ्कनके लिये व्यवहृत होते थे। यही सिद्धान्त युक्तिसंगत है। पिगट (Pigot) ने भी ‘Prehistoric India’ नामक ग्रन्थमें इसके अनुरूप ही मत प्रकाशित किया है।†

* Certain large, smooth, cohesive stones unearthed at Mohenjodaro and Harappa were undoubtedly the Lingas of those days. This association (with the worship of Siva) however seems more probable.

(Mackay, the Indus Civilization P. 77-8)

† (M. C. Kavyatirtha Sankhyarnava, Mohenjodaro seals deciphered p. 9)

‡ ‘Harappa traders by about 2500 B. C., must have had their resident representatives in Ur and Lagash, and other centres of trade using the characteristic seals on merchandise and documents.’ (Pigot, Prehistoric India, p. 210)

(ङ) इन दोनों नगरोंके ध्वंसावशेषमें ईंटले बेंचे कूप वर्त्तमान हैं। उनके चारों ओर असंख्य मिट्टीके बर्तनोंके टुकड़े राशिरूपमें पड़े हैं। इसको समझनेमें कष्ट नहीं होता कि जल पीनेके बाद वह फेंक दी गयी होगी या तोड़-फोड़ दी गयी होगी।*

संसारकी दूसरी किसी जातिमें, या किसी देशमें, सर्वास्पर्श-विवेक या आहारशुद्धि और आचार, जिसको आजकल व्यङ्ग्य करके झूझांपय कहते हैं, नहीं था और न है। केवल वर्णाश्रमी जातिके शास्त्रानुसार मिट्टी-के बर्तनोंको एक बार ओठसे लगानेसे ही वह उच्छिष्ट हो जाता है और उसे फेंक देते हैं। सिन्धु-उपत्यकाके अधिवासी वैदिक सनातन (हिंदू) धर्मकी मानते थे और आचारका पालन करते थे—यह ईट्टे-फूटे मिट्टीके बर्तनोंसे पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है। इसके लिये किन्नी तर्ककी आवश्यकता नहीं और न संदेहके लिये ही कोई जगह रह जाती है। अतएव वर्णाश्रम-धर्म इस देशमें ५००० वर्ष ई० पूर्वमें तथा उससे बहुत पहलेसे विद्यमान था, यह निश्चय हो जाता है।

४. मेगास्थनीजका लेख

ग्रीक सम्राट् सेल्यूकसके दूत मेगास्थनीजने मौर्य-राज्यसमामें कई वर्ष (ई० पूर्व चतुर्थ शताब्दीके अन्तिम मागमें) व्यतीत किये थे। उनके निबन्ध विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतमें बहुत-से लोग और जातियाँ हैं, परंतु उनमें कोई बाहरसे आया हुआ या विदेशी वाशिनदा नहीं है।† १५०० ई० पूर्वतक भारतमें ‘आर्य-अभियान’ हुआ होता तो उसको प्रायः १००० वर्षके भीतर ही लोग भूले नहीं होते।

अतएव बाहरसे ‘आर्यों’के अभियानकी कहानी बिल्कुल

* Round such well-heads have been found innumerable fragments of mass produced little clay cups, suggesting that, as in Contemporary Hinduism, there was a ritual taboo on drinking twice from the same cup, and that each cup was thrown away or smashed after it has been used. (Ibid, p. 171)

† It is said that India, being of enormous size, when taken as a whole, is peopled by races both numerous and diverse, of which not even one was originally of foreign descent, but all were evidently indigenous, and moreover that India neither received a colony from abroad, nor sent out a colony to any other nation.

(Mac Grindia, “Ancient India” Megasthenes,

p. 51-54)

ही निर्मूल है और कपोलकल्पना मात्र है। अनादिकालसे ऐतिहासिक मतसे भी, अन्ततः सुदीर्घ प्रायः छः हजार वर्षके ऊपरसे वर्णाश्रमी भारती जाति भारतखण्डमें वास करती आ रही है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत-से लोगोंने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है। परिवारनियोजन, बहुविवाह-निषेध आदिके द्वारा हिंदुओंकी संख्या बढ़ानेकी चेष्टा हो रही है। तथापि आज भी इनकी संख्या नागण्य नहीं, वरन् ४० कोटिसे ऊपर है।

वर्णाश्रमका असरत्व और आपेक्षिक गुरुत्व, विभिन्न प्राचीन और नवीन सभ्यताके

साथ तुलना

जातिभेदने भारतका सर्वनाश किया है—यह बात नितान्त भ्रमपूर्ण है। वर्णाश्रमी वैदिक सभ्यताके प्रकृत महत्त्व और श्रेष्ठत्वको समझनेके लिये विभिन्न प्राचीन और नवीन सभ्यताओंके

साथ इसकी तुलना करना आवश्यक है। अनन्त कालविन्ध्यमें न जाने कितनी जातियाँ, संस्कृति और सभ्यताएँ, धर्म और सम्प्रदाय बुदबुदके समान उठकर विलीन हो गये हैं। केवल एकमात्र वर्णाश्रमी सभ्यता और धर्म नाना प्रकारके आधी-वृष्टानका आघात सहते हुए आज भी गौरवके साथ टिका हुआ है तथा पुनः राजनीतिक स्वतन्त्रताको भी प्राप्त करनेमें समर्थ हो गया है।

पाश्चात्य पुरातत्त्वविदों और ऐतिहासिकोंकी गवेषणा और अभिसरके अनुसार आधुनिक इतिहासका अनुसरण करके मुख्य-मुख्य प्राचीन और अर्वाचीन सभ्यताओंकी रूपरेखा तथा संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि राज्य-विस्तार, जनसंख्या आदिका जो आँकड़ा दिखलाया गया है, वह आपाततः ठीक होते हुए भी केवल आनुमानिक है।

पृथ्वीकी सभ्यताका रेखा-चित्र

ईसवी सन् पूर्वमें

ईसवी सन्

४०००

२०००

२०००

१०००

१०००

१९६५

सुमेरियन सभ्यता	वैबिलोनियन	सवेस सभ्यता	कासाह	असीरियन सभ्यता	चैल्डियन सभ्यता
	मिस्री स०	मिताक्षि	हिब्रू	हिण्डारत-हिती सभ्यता	ईरानियन सभ्यता
			ग्रीक (यूनानी)	रोमनक सभ्यता	
वर्णाश्रमी सभ्यता		चीनी	साइमण्डीय	इस्लामी	यूरोपियन
			मेक्सिकन	यूरोपियन	अमेरिकन
			माया		
			पेरू		

Oxford Junior Encyclopedia Vol. I Ancient
(Civilizations—p.22)

पाश्चात्य लेखक ईसाई हैं। ईसाई मत यहूदी धर्मकी ही एक शाखा है। ईसा और उनके शिष्यगण यहूदी थे। अतएव पाश्चात्य जातियोंका धर्मदर्शन सेमिटिक है। इस्लाम-धर्म भी यहूदी और ईसाई मतपर अवलम्बित है। अतिरिक्त इसके पाश्चात्य संस्कृतिका मूलस्रोत ग्रीक और रोमन ऐतिहासिक है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन आदि भाषाएँ भी मूलतः ग्रीक और लैटिनसे निकली हैं; इनकी वर्णमालाका इतिहास भी तदनु रूप है। अतएव वर्तमान यूरोपीय और अमेरिकन सभ्यता सेमिटिक (यहूदी), पैगन (Pagan), ग्रीकोरोमीय तथा नार्विक (Nordic), उत्तर यूरोपीय—इन सब संस्कृतियोंकी सिक्खड़ी* है। विभिन्न देशोंके नर-नारियोंके अवाध मिलनके फलस्वरूप इन सब समाजोंमें संकरता भी पर्याप्त हुई है।

केवल एक सौ वर्ष पहले पाश्चात्य लेखकगण अपने ईसाई तथा यहूदी धर्मग्रन्थों (New and Old Testaments) के अनुसार दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे कि पृथ्वीकी सृष्टि और मानवजातिका उद्भव केवल ४००४ ई० पूर्व, अर्थात् आजसे प्रायः ५९६९ वर्ष पूर्व हुआ था। सनातनधर्मके पुराणोंके अनुसार शुगमेदकी बात सुनकर उनमेंसे बहुतोंने नाक-भौं चिकोड़नेसे बाज नहीं आते थे।

परंतु नूतन, पुरातन, भूगर्भ आदि शास्त्रोंकी तथा भौगोलिक और ऐतिहासिक नाना प्रकारकी वैज्ञानिक गवेषणाके फलस्वरूप क्रमशः यह निश्चयपूर्वक प्रमाणित हो गया है तथा और भी हो रहा है कि केवल ६००० वर्ष ही नहीं, पृथ्वीकी सृष्टि कोटि-कोटि वर्ष पूर्वकी घटना है। अन्ततः ४ लाख वर्ष पूर्व भी इस भूपृष्ठपर मनुष्यजातिका अस्तित्व था। ईसाई

धर्मग्रन्थ वाइबिल (Old Testament) में वर्णित सृष्टि-रचनाकी बात बिल्कुल कल्पित और मिथ्या है। यह बात अब पाश्चात्य लेखकवृन्द भी स्वीकार करनेके लिये बाध्य हो गये हैं।

यद्यपि वर्णाश्रमी भारतीय वैदिक सभ्यताका उदय और भी अनेक युगोंपूर्व हुआ था; तथापि केवल ४००० वर्ष ईसवीपूर्वसे इसका आरम्भ यहाँ लिया गया है। इसका प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे सुदीर्घ ६००० वर्ष पूर्वसे आजतक चला आ रहा है। केवल सुमेरीय ही नहीं, हिण्डाइट, (ग्रीक तथा इटालियन एत्रस्कन (Atruscan) लोग भी हिण्डाइट वंशके हैं) कासाइट, मिस्री, ईरानी, मेक्सिकन, माया तथा चीन और दक्षिणपूर्व एशियाके अन्यान्य देशोंकी सभ्यताके ऊपर भी वैदिक सभ्यताका प्रभाव स्पष्ट दीखता है।

इस रेखाचित्रसे स्पष्ट शत हो जाता है कि आधुनिक पाश्चात्य ऐतिहासिक मतसे भी पृथ्वीकी सारी सभ्यताओंमें भारतीय (वर्णाश्रमीय) सभ्यताने असाधारण और सर्वप्रधान स्थान अधिकृत किया है।

आधुनिक सभ्यता, जैसे इस्लामी, यूरोपीय, अमेरिकी आदि किंच प्रकार थोड़े दिनकी है—यह भी इस चित्रसे स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः केवल स्वायत्तकी दृष्टिसे देखनेपर भी वर्णाश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी तुलना नहीं हो सकती।

नीचे विभिन्न सभ्यताके उत्थान और पतनका समय, उद्भवस्थान, चरम उत्कर्षका समय, राज्य और संस्कृतिका विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस तालिकासे विभिन्न प्राचीन जातियोंकी सभ्यताकी तुलनात्मक-प्रधानता, आपेक्षिक गुणत्व तथा परिणति समझमें आ जायगी। भारतीय, हिन्दू और चीनकी सभ्यताके सिवा अन्य सभी सभ्यताएँ एकबारगी क्षत हो गयी हैं।

* If we are Jewish or Semitic in our religion, we are Greek in our philosophy, Roman in our Politics, and Saxon in our morality.

(Maxmuller, What India can teach us ? p. 20)

बादशाह अलाउद्दीनको यह समाचार मिला । उसने राणा हमीरके पास संदेश भेजा—‘शाही अपराधीको शरण देना तख्तकी ठौढ़ीन करना है । रणथम्भौरकी ईंट-से-ईंट धजा दी जायगी, नहीं तो हमारे अपराधीको लौटा दो ।’

राणा हमीरका उत्तर सीधा था—‘ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आर्त मनुष्य प्राणरक्षाकेलिये राजपूतकी शरण आये तो क्षत्रिय उसे निराश कर दे । राज्य-नाश अथवा प्राणभयसे हम धर्म नहीं छोड़ेंगे । जो विपत्तिसे दुखीको बचाये नहीं, वह क्षत्रिय कैसा ?’

सरदार लोग राणासे सहमत नहीं थे । उनका कहना था—‘बादशाहसे शत्रुता लेना ठीक नहीं । यह भगोड़ा सरदार मुसलमान है । यह अन्तमें अपने लोगोंसे मिल जायगा ।’

राणा हमीर झुक जाते तो ‘हमीर-हठ’ विख्यात कैसे होता ? वे बोले—‘मेरा धर्म यह नहीं है कि शरणागत कौन है, क्या किया उसने अथवा आगे क्या करेगा—इसका विचार करूँ । लोभ अथवा भयसे मैं कर्तव्यका त्याग नहीं करूँगा ।’

अलाउद्दीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना भेज दी; किंतु रणथम्भौरका दुर्ग लोहेका चना सिद्ध हुआ । शाही सेनाके छक्के छुड़ा दिये राजपूतोंने । कई बारका आक्रमण व्यर्थ गया तो सेनाने दुर्गपर

घेरा डाल दिया । पाँच वर्षतक घेरा डाले बादशाहकी सेना पड़ी रही । उसके सैकड़ों सैनिक मारे गये; किंतु उसे बराबर सहायता मिलती गयी ।

रणथम्भौरके दुर्गमें भोजन समाप्त हो गया । सैनिक घटते ही जा रहे थे । मंगोल सरदारने कई बार राणासे कहा कि उसे बादशाहके पास जाने दिया जाय, उसके कारण राणा और पिनाश न करायें; किंतु राणाने उसे हर बार रोक दिया—‘आपको एक राजपूतने शरण दी है । प्राण रहते आपको वहाँ नहीं जाने दूँगा ।’

दुर्गमें उपवास चल रहा था । एक बड़ी चिंता बनायी गयी दुर्गके प्राङ्गणमें । दुर्गके भीतरकी सब नारियाँ उस प्रज्वलित चिंतामें प्रसन्नतापूर्वक बूढ़-कर सती हो गयीं । पुरुषोंने केशरिया बल पहिने और दुर्गका द्वार खोलकर शत्रुपर दूट पड़े । उनमेंसे एक भी उस युद्धमें जीता नहीं बचा । केवल वह मंगोल-सरदार पकड़ा गया । अलाउद्दीनने उससे पूछा—‘तुमको छोड़ दूँ तो क्या करोगे ?’

सरदार बोला—‘हमीरकी संतानको दिल्लीका तख्त देनेके लिये तुमसे जिंदगी भर तलवार बजाऊँगा ।’

दूर अलाउद्दीन भला उसे जीवित छोड़ सकता था ? —सु०

कठोर वाणीसे मर्माघात मत करो

नारुन्तुदः स्वात् नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत ।
ययास्य वाचा पर उद्धिजेत न तां वदेद् नशर्ता पापलोक्याम् ॥
वाक्सायका वदनाग्निपतन्ति यैराहतः शोचति राज्यहानि ।
परस्य वा मर्मसु ये पतन्ति तान् पण्डितो नावसृजेत् परेषु ॥

(महाभारत अनु० १०४ । ३१-३२)

दूसरोंके मर्मपर आघात न करो, क्रूरवाणी वात न बोले, औरोंको नीचा न दिखाये । जिसके कहनेसे दूसरोंको उद्देग होता हो, ऐसी बखाईसे मरी हुई वात पापियोंके लोकमें ले जानेवाली होती है । अतः वैसी वात कभी न बोले ।

वचनरूपी बाण मुँहसे निकलते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकमें पड़ा रहता है । अतः जो दूसरोंके मर्मस्त्रानोंपर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान् पुरुष दूसरोंके प्रति कभी न कहे ।

सत्य सनातन विश्व-धर्म

[The True Eternal Universal Faith]

(लेखक—दासपति)

श्रीमद्भगवान्का शाश्वत भागवत-धर्म एक है। वह अखण्ड है, सार्वभौम है, अविनाशी, अनादि और अनन्त है। वह भगवान्से सदा अभिन्न है। वह स्वयं भगवत्स्वरूप ही है। उस शाश्वत अमृतमय धर्मप्रवाहमें जो भी किसी भी प्रकार आ पड़ता है, वह भगवान्को प्राप्त करके ही रहता है, वह भगवान्को प्राप्त हो चुका—छीक जैसे ही जैसे बम्बईको जानेवाली गाड़ीमें जो बैठ गया, वह बम्बई पहुँच ही चुका, पहुँचकर ही रहेगा। यही शाश्वत भागवत-धर्म अनेक नाम-रूपोंसे प्रसिद्ध होते हुए भी अपने मूल रूपमें सदा एक अखण्ड बना रहता है। देश-काल-मात्रानुसार इसीकी आंशिक प्रसिद्धि ही विभिन्न सम्प्रदायोंका रूप धारण किया करती है। इसी एक शाश्वत धर्मकी ओषणा समस्त-समयपर अनादिकालसे आज तक अनेक महर्षि-मुनि, अवतार, वैष्णवर और धर्माचार्य आदि करते चले आये हैं। संसारके सब धर्म, मत, सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अङ्ग हैं। यह सबका प्राण है, सबका सामञ्जस्य करता है, सबको स्वीकार करता है और सबका मित्र है। यही सत्य सनातन विश्व-धर्म—
"The True Eternal Universal Faith" है।

परिभाषा—जो सत्य है अर्थात् तर्क और विज्ञानकी कसौटीपर खरा उतरता है, अनुभवसिद्ध तथा विश्वके सब चर्मोद्धार अनुमोदित है, वही सत्य है। जो अपौरुषेय है, अनादिकालसे अखण्ड रूपमें चला आया है, वही सनातन है और जिसका विश्वके किसी धर्म, अवतार, आचार्य और वैष्णवर आदिसे कोई विरोध नहीं है, जो सबका सम्मान करता है, जो सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देता है, वही विश्व-धर्म या सार्वभौम-धर्म है। यही इस सत्य, सनातन विश्व-धर्मकी परिभाषा हुई। अब तो कोई भी धर्म विश्व-धर्म होनेका दावा कर सकता है। पर इस प्रकारके सत्य, सनातन विश्व-धर्म अर्थात् शाश्वत भागवत-धर्मके दर्शन हमें सर्वप्रथम वेदोंमें, वेदान्तदर्शनमें और भगवद्गीतामें ही होते हैं।

धर्मकी अनिवार्य आवश्यकता—जो इस चराचर सृष्टिको धारण किये हुए है, वही धर्म कहलाता है अर्थात् जिसके द्वारा यह सब अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त होता

है, वही धर्म है। तब फिर ऐसे धर्मसे विमुख होकर कौन रह सकता है? मानव-जीवनमें संतुलन स्थापित करनेके लिये धर्मकी नितान्त आवश्यकता है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार जीवनमें धर्मका समावेश करनेपर ही सामञ्जस्य और संतुलन स्थापित होकर शान्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं।

देश-काल-प्राञ्चानुसार धर्मका रूपान्तर—जिस शाश्वत वैदिक विश्वनका विकास करके आज भौतिकवाद इतना उन्नत हो गया है, उसी वैदिक अध्यात्मवादका सम्योचित विकास करके हमें अध्यात्मवादको इतना ऊँचा उठाना होगा कि वह भौतिकवादको अपने काबूमें कर ले। पूर्वकालमें हमने ऐसा किया भी था। राम और राजा इसके ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं। ऐसा किये बिना केवल भौतिकवाद, संशयवाद, साम्यवाद और नास्तिकवाद और फिर विषयलिप्सावादको केवल कोसते रहनेसे काम न चलेगा। हमें कर्म-क्षेत्रमें आना पड़ेगा। कठिन परिश्रम, तप और त्यागका अनुष्ठान करके प्रखर आत्मशक्ति जगानी होगी, जिसके प्रकाशमें भौतिकवाद अपने-आप ग्लान पड़ जायगा और भ्रूप राज तब होदि विरागी—की उक्ति चरितार्थ होने लगेगी। जिस प्रकार जर्मनीने कठिन परिश्रम करके विश्वनकी उन्नति की, उसी प्रकार हम भारतीय भी कठिन तप करके अध्यात्मवादकी उन्नति कर सकते हैं। ऐसा हम करते आये हैं। यह हमारी बपीती है।

आजका धर्म—आज विश्वको जिस शानिक, सार्व-भौम प्रत्यक्ष धर्मकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति केवल हमारा सत्य, सनातन विश्व-धर्म ही कर सकता है। इसके सक्रिय विश्वन्यायी प्रचार-प्रसारके लिये हर भारतीयकी कटिबद्ध हो जाना चाहिये। अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार इस सत्य, सनातन विश्व-धर्मको विश्वन्यायी श्रानेमें यथाशक्ति सहयोग देनेका दृढ़ संकल्प आज ही कर लेना चाहिये।

पाश्चात्य देशोंमें धर्म-पिपासा—आजकल हम भारतीय आम तौरपर पाश्चात्योंके प्रति यह होपारोपण करते हैं कि वे अधार्मिक हैं, धर्मको नहीं मानते। किंतु

धर्मका सत्य-स्वरूप

(लेखक— राजयोगी डॉ० स्वामी श्रीबालदत्तानन्दजी एम्० टी०, एच्० एस्० बी०, एम्० बी०, आर्० एस्० एस्०)

अन्यक्त स्वल्पसे मैंने व्यक्त रूप धारण किया, फिर मैं वाचना-का शिकार हुआ और पञ्चमहाभूतोंके महाप्रासादमें आकर फँस गया। यहाँ आधि, व्यधि और उपाधियोंद्वारा पछाड़ा गया, उन्होंने मुझे अभिमूल कर दिया। तब मुझमें सर्वविध-बुद्धि आगत् हुई। फिर मावनाओंमें उफान आने लगी। विचार-रविने उनका मन्थन किया और उनमेंसे जो शानरूप नवनीत सत्त्वके फेनके साथ ऊपर आया, वही आप सबको श्लाघ्यरूपमें मँट कर रहा हूँ। मात्र जबर्दस्ती किसीसे न की जायगी। जिनमें रुचि-छा हो, उन्हें ही यह पत्रिका पसंद पड़ेगा। वे इसे अवश्य ग्रहण करें, भरपेट खाकर तृप्त हों, किसी तरहका संकोच न करें। संकोचसे हानि होती। संकोच प्रगल्भता शत्रु और विपरीत गतिका मित्र है।

अग्ने आसपास चारों ओर फैले प्रकृति-सौन्दर्यपर दृष्टि दौड़ाइये। उसकी प्रतिक्षणकी हलचलपर सतर्कतासे ध्यान दीजिये। उसकी बदलती अवस्थासे क्षणभर एकरूप बनिये और उसकी परिवर्तित अनुपम स्थितिका चारीकीसे अवलोकन कीजिये।

वह देखिये, पूर्वकी ओरसे धीरे-धीरे मन्दिर गतिसे ऊपर उठ रहा सूर्यविम्ब! वह देखिये, तरु-लताओंपर खञ्जन्द डोलनेवाली रम्य कलिकाएँ! नीचे जगे व्यक्ति के अधोनीलित नेत्रद्वयकी तरह बड़ी स्वसत्तासे धीरे-धीरे वे अनेक पँखुड़ियाँ खोले जा रही हैं। क्षणभरमें उन पँखुड़ियोंके बीच छिपा परिमलशुक्ल परागकुम्भ अब झुसक दीखने लगा। उसमें भरे युधामृतका आकण्ठ प्राशन करनेके लिये गुञ्जार करते हुए आनेवाला वह अलि-पटल! सभी कुछ एक ही क्षणमें।

सुगन्ध दीप्त होती नहीं। उसकी अनुभूति केवल श्वासोको ही होती है। फिर भी कितना मस्त और मत्तवाला बनाने-वाले हैं वे पराग-कण और उनका वह परिमल, जिससे मलिन मनको सद्भावनाका आकार प्राप्त होता है और वह अपनी मस्तीमें झूमने लगता है! पर क्षणभरमें जाने कहाँसे गुञ्जार करते भ्रमर आते हैं और वे चरमचरको हँसाने-खिलानेवाले फूलोंके परिमलशुक्ल मकरन्द बिन्दुओंका पान करके तत्काल जिस रास्ते आये, उसी रास्ते गुंजार

करते हुए ही निकले जा रहे हैं। हम केवल ओंखें मूँद डोलते ही रहते हैं।

यह सारा क्या है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कैसा बोध मिलता है? प्रत्येकके कर्तव्य-कर्म भिन्न-भिन्न हैं, प्रत्येक धर्म भिन्न-भिन्न! कारणः धर्म ही हर-एकसे कर्म-कर्तव्य क्या लेता है। धर्मके हाथों कर्मकी सार्वभौम सत्ता है। धर्मके कारण ही एक बार नियतकर्म तबतक, जबतक कि वह साकार स्वरूपमें बना हुआ है, बदल नहीं सकता।

माताके उदरसे जन्म ग्रहण करनेवाला प्रत्येक जीव अपने साथ धर्म लेकर ही जन्मता है। जन्म लेना भी एक धर्म ही है। बिना ज्योतिके प्रकाश नहीं। बिना अग्निके धूम नहीं। इसी तरह बिना धर्मके कर्म नहीं। पहले धर्म और उसके बाद कर्म।

धर्म चराचरकी प्रत्येक वस्तुमें अदृश्यरूपमें निवास करता है। धर्मके बिना कोई क्षणभर भी जी नहीं सकता। जिसमें धर्म नहीं, वह पार्थिव है। जहाँ धर्मका आगत-स्वागत नहीं, वह भूमि भी ध्वजानवत् है!

श्मशान सभीके लिये समष्टिरूपसे देखनेका एक महान् आदर्श केन्द्र है। वहाँ पहुँचनेपर रक्त और रावमें पूर्ण साम्ययोगका दर्शन होता है। वहाँ किसीकी द्वैतबुद्धि ही नहीं रहती। उस पवित्र भूमिमें सभी जीवोंको अद्वैत-भावनाका परिपाठ पढ़ाया जाता है। केवल वह पाठ सबके जीवनपर अन्तिम क्षणके बाद, वह भी उतना ही सत्य है! हाँ, वहाँ जानेके लिये लोग डरते अवश्य हैं और यही भय अधर्मका चोतक है।

किसीकी म्लिन्दा नहीं। किसीसे द्वेष नहीं। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा ही है। कहीं व्यावाज नहीं, कहीं शोरगुल नहीं। कितना स्वयं और कितना प्रशान्त है वह स्थल! कोई भी आये और अग्नि माताकी पवित्र गोदमें शयनकर धीरे-धीरे महानिद्राका अपरिमेय आनन्द लूट ले। किसीको वहाँ रोक नहीं। किसीको वहाँ अटकाव नहीं। इतना अवश्य है कि आजतक भयान्-मोहके इस

अथार वातावरणमें जीव पञ्चभूतोंकी जो पोशाक पहनता है, जो अपने-अपने स्वार्थवश धूलि-धूलरित हो गयी है; अग्निमाता उसे पसंद नहीं करती। कारण, वह ठहरी अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त शुचिभूत। माया-मोहके अनेक संतापोंसे तपकर, प्रत्यक्ष अनुभव लेकर, असार जीवनसे ऊँचकर उदाके लिये चिरविश्रामार्थ आये हुए दुखी-जीवोंको क्या वह यों ही अपने पवित्र, विशुद्ध अङ्गपर चिरविश्रामार्थ स्थान देती है ? पहले ही जीवनमर कर्तव्य-कर्म करके यह बेचारा जीव थक जाता है। उस समय निद्रामाता उसका संगोपन करती है। किंतु जब यह जीवात्मा अधिक थक जाता है और फिर विश्रामका सुख चाहता है, तब खोजनेपर भी अग्नि-माताकी गोदके सिंघा बैसा एकान्त, नितान्त स्थल कहीं नहीं मिलता। इसलिये वह उस स्थितिमें निर्जीव रूप धारण करता है, अचेतन बनता है। उसे अग्निमाताके पास जो जाना है। किंतु उस समय उसमें एक कदम चलनेकी भी शक्ति नहीं रहती। ऐसे समय मृत्यु उसे मूर्छित कर देती है। उसीके शक्ति-बन्धन उसे उठाकर ले जाते हैं और यह पूर्ण विश्वास हो जानेपर कि अब यह होशमें नहीं आ सकता और न किसी तरह हलचल ही कर पायेगा, स्मृति-अग्नि-माताके हवाले कर देते और वापस लौट जाते हैं। फिर वह जीवात्मा अग्नि-माताकी गोदमें मत्था टेककर विश्राम लेता है। उसे गाढ़ निद्रामें सोया और मृत्युसे पूर्व मूर्छित किया देल, ममतामयी अग्नि-माता अपने कुसुम-कोमल करसे उसके ऊपरका वह सारा परिधान निकाल डालती है, जिसे वह लज्जाके संरक्षणार्थ पहने रहता है और जो वास्तवमय देहके पञ्चभूतसे बने सुन्दर वस्त्र कहे जाते हैं। फिर वह माता उसपर अपनी च्वाल्-छाया फैलाकर इस पार्थिव, असार संसारका सदाके लिये नाता तुड़ाकर उसे ऐसी नयी दुनियामें ले जाती है, जहाँ उसे अद्वैत, शाश्वत, चिर सुख-समाधान और शान्ति मिलती है।

सारांश, यह सब धर्मकी अनुज्ञासे ही हुआ करता है। अङ्कुरकी सम्पूर्ण वृद्धिके लिये मृत्तिका, पानी और पवन—तीनोंकी सर्वथा, सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है। फिर बीजसे अङ्कुर फूटकर एक महत्-शाख—शाखीके रूपमें, महावृक्षके रूपमें रूपान्तरण होता है। उसे बहुसंख्य पुष्प और फल आते हैं और पुनः पूर्ववत् बीज-निर्माण होता है। यह सारा चक्रनेमि-क्रमसे धूमनेवाला सृष्टिचक्र समीतक चलता है, जगतक

उसमें धर्म विराजमान हो। उसके बाद तो उसे भी अग्नि-माताकी ही गोद रहनी पड़ती है।

बृक्ष कहते ही शाखा, पत्ते, फूल, फलोंसे सम्पन्न उसका बाँचा सामने खड़ा हो जाता है। ये सारे उसके अङ्ग वृक्षका धर्म हैं। कली खिलनेपर उसका सुन्दर फूलमें रूपान्तरण होकर उसके पराग-कणोंका परिमल आसमन्तात् फैलाना पुष्पोंका धर्म है। अर्थात् प्रत्येकके तत्त्व-कर्मानुसार अपने-अपने धर्मकी तरह-तरहकी अर्थ-गर्भ व्याख्याएँ की जा सकती हैं। कारण, धर्मका जन्म ही कर्मके उदरसे होता है। प्रत्येकके कर्तव्य-कर्मसे ही उसका गुण या धर्म निर्धारित किया जाता है।

वास्तवमें जो सत्य है, उसे 'सत्य' माननेके लिये हम तैयार ही नहीं होते। आप ही बतायें, निष्कर्षके नियम आजतक कोई बदल सका है ? क्या कभी किसीने पूर्वका सूर्य पश्चिमकी ओर उगते हुए देखा है ? क्या कभी आपने सुना है कि उसने अपने उदयका समय बदल दिया ? कभी मध्मरात्रिमें, निशीथमें, तो कभी सायंकाल प्रदोषमें उसे किसीने देखा है ? अपने जन्मसे इस क्षणतक किसने ऐसी अद्भुत घटना देखी है ? चन्द्रकी कलाएँ धारणकर सूर्य-सा स्वयं प्रकाशित होते हुए पूर्णिमाके शीतल प्रकाशको बिलेरते हुए कभी किसीने सूर्यको प्रदोषमें उदित और प्रमातमें डूबते देखा है ? अपनेको छपानेवाले आजके बुद्धिवादी वैज्ञानिक यह कीमिया दिखाते तो रात्रिको पक्षपातका यह अवसर ही न मिल पाता कि वह गरीबोंकी शोषणियोंमें 'ब्लैक-आउट' कर देती, डिम-टिमाते दीप बलाती और भीमानोंके प्रासादोंमें बटन दबाते ही प्रकृष्ट प्रकाश छा देती। ऐसे करोड़ों प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आजतक कोई नहीं दे पाया और भविष्यमें भी न दे सकेगा।

धर्म हमें कहता है कि भले ही आप कितना ही सूट दोलें, बलाता करें, आत्मबलावा बहारें कि 'हमने यह किया, वह किया', पर मूलतः आपने कुछ भी नहीं किया। धर्म हमें पुकार-पुकारकर पूछता है कि क्या आप रक्त बना सके ? मांस बना सके ? अस्थि बना सके ? टूटे हुए और विलग हुए अवयवोंको जोड़कर पुनः उनमें चेतना ला सके ? मिट्टी, पानी, हवा, निसर्गकी हर किसी चीजको क्या आप बना पाये ? वृक्ष बना पाये ? मृतकोंको जीवन दे सके ? इतना ही नहीं, जिस पञ्चभूतके रम्य प्रासादमें आप जन्मसे मरनेतक डेरा जमाये बैठे हैं, क्या उसे आपने

धर्म क्या है ?

(लेखक—श्रीधनंजयजी मट्ट 'सरल')

धर्म जितने भी हैं, सबकी नींव वास्तवमें विश्वासपर है, तर्कपर नह। इसलिये धर्मग्रन्थों की बातोंमें तर्कको सर्वथा स्थान न देकर यह बात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि धर्म सब वड़े-बड़े बुद्धिमानोंके बुद्धितत्त्वका निचोड़ है।

धर्म मनुष्य-जीवनकी आचारसंहिता है, जो हमें कर्तव्य-पालनकी शिक्षा देता है या व्यक्ति-जीवनकी समस्यामें विलीन करनेका उपदेश देता है। धर्म वैसा ही है, वैसा आकाश। जैसे बरफकाश, मट्टाकाश कहनेसे आकाश अनेक नह। हैना, वैसे ही विभिन्न नाम होनेसे धर्म अनेक नह। हो सकता। जैसे घटाकाश, मट्टाकाश आकाशके सिक्के हुए रूपोंके नाम हैं वैसे ही धर्मके विभिन्न नाम एक ही धर्मके सिक्के हुए रूपोंके नाम हैं।

धर्मकी परिभाषा

धर्म वह वस्तु है जिनको सभी मनुष्य, सभी समाज, सभी महावृक्षों सोंत्कृष्ट मानते हैं। धर्म वह वस्तु है, जिसे सभी मत-मतान्तर सुखकी प्राप्तिका हेतु समझते हैं। धर्म वह वस्तु है, जिनके लिये सभी सम्प्रदायवाले उपदेश देते हैं कि संसारकी अच्छी-से-अच्छी वस्तुको छोड़कर धर्म धारण करो। सभी ज्ञानी महात्मा, चाहे वे किन्हीं धर्मग्रन्थोंको माननेवाले हों, यही शिक्षा देते हैं कि धर्मसे अच्छी संसारमें कोई वस्तु नह। है। कोई-कोई तो यह भी कहते हैं कि धर्म धारण करनेसे मनुष्य देवता बन जाता है। सभी महापुरुषों-संतोंने धर्मकी महिमा गायी है और धर्मके लिये ही अपना जीवन वलिदान किया है। गीता, वेद, उपनिषद् आदि अनन्त कालसे हमें धर्मका ही उपदेश दे रहे हैं।

धर्मका सिद्धान्त

धर्मका सिद्धान्त है—अपनेको स्थायी रखना, चोरी न करना, किसी जीवको कदापि दुःख न देना, भूलकर भी दिग्ग न करना, झूठ न बोलना, दूसरोंकी स्त्री, पहन या बेटीको मौके समान सभ्रमना, प्राणीमात्रको अपने समान सम्भ्रमना, क्रोध न करना, लालचमें हमेशा दूर हटे रहना, सहनशील बनना, दूसरा कोई यदि तुम्हें कुछ कहे भी तो उसे सहन कर लेना, संकट आ जानेपर धीरज धारण किये रहना।

प्राणीमात्रमें किसीने द्वेष न करना, अभिमानमें आकर ऐसा कृत्य न करना जिससे किसीके हृदयको चोट पहुँचे, मीठे-द्विष्टकर वचन बोलना, अपनी थोड़ी क्षान्ति उठानेसे किसीको बहुत बड़ा लाभ होता हो तो उसमें मुँह न मोड़ना, इत्यादि। ये ही सब धर्मके सिद्धान्त और वस्तुल माने गये हैं, जो समाजके जीवनको पुष्ट रखनेवाले और समाजको उसी तरह पोषण करनेवाले हैं, जैसे पेड़की जड़में जल साँचनेसे पेड़ हराभरा रहकर फलदायक रहता है। जिस समय मनुष्यमें ये गुण पूरी तरह विद्यमान थे वही सत्ययुग था। क्योंकि मनुष्यके स्वभाव और व्यवहारमें अन्तर पड़ता गया और वे सब बातें कम हाती गयीं, क्योंकि सुगन्ध मीठा होता गया और वह नेता और द्वापरके नामसे कहलया जाने लगा। इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यमें विलुप्त कम हो गये हैं, इसलिये वर्तमान समयको हम कलियुग कहने लगे हैं।

प्राचीन कालकी धर्म-व्यवस्था

हमारे यहाँ भी उस युगके समय जब हम धर्मके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करते थे, राम, युधिष्ठिर, बुद्ध, अर्जुनके समान वीर प्रतापी और महात्मा होते थे और सीता, सावित्री, गार्गादि समान बुद्धिमती, विदुषी स्त्रियाँ होती थीं। ऐसे ही माता-पिताके पुत्र रज-वीर्यसे वीर पुरुषार्थी पुत्र उत्पन्न होते थे, जो हम समयकी तरह बनावटी परछाईं देखकर डर जानेवाले न थे। उनका धर्म पुरुषार्थी होना, सत्यपर अटल रहना, जगत्तम एकपत्नीव्रत-धारी होना, आसक्तितापर पूर्ण विश्वास रखकर परमात्माको न भूलना, परोपकारमें तत्पर रहना, अपने कुटुम्ब तथा देश-के लोगोंसे भाईके समान व्यवहार करना और दीनोंपर दया रखना था। पर इस समय हमलोग ऐसे हो चले हैं कि हमें सत्य-असत्यका कुछ ज्ञान ही नह। रहा और मिथ्यावादपर ही सर्वथा कमर कसे हुए हैं। जहाँ कोई अपना स्वार्थ हा, वहाँ तो झूठका कहना ही क्या। जहाँ कोई मतभेद न हो, वहाँ भी चित्तको प्रसन्न रखने और मर्वादिक वस्तुओंके लिये हा झूठ बोलते हैं।

धर्म एक कार्यान्वित जीवन है

धर्म एक कार्यान्वित जीवन है। जीवनमें जो कुछ है,

हम सर्वस्व-त्याग करनेको उद्यत रहते हैं, अन्त समय वे भी असमर्थ ही रहते हैं। बसवृत्त उनके देखते-देखते ही जीवको कष्ट देते हुए ले जाते हैं। मोटर, बैंगले, मील, कारखाने, दुकान, आफिस—कोई भी जीवको रोक नहीं पाते। जिसके लिये हम नाना प्रकारके अन्याय करके बनोपाजन करते हैं, वह वैभव व्यर्थ पड़ा रह जाता है। अन्त समयमें केवल धर्म ही साथ देता है और वही साथ जाता है। इसलिये जो सर्वदा हमारा साथ दे, लोक-परलोक दोनोंमें ही हमारी रक्षा करे, उस धर्मकी ही सच्चा साथी बनाना चाहिये और उसीके लिये सब कुछ त्याग करना चाहिये। धर्मके लिये भूप राज तज होई बिरागी— राजा बिरागी बनते हैं।

धर्मकी उपयोगिताको आचार्य हेमचन्द्रने इस प्रकार व्यक्त किया है—

विद्वेक्षेण धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः।

परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम्॥

धर्म-साधनके उपाय

धर्मका सबसे बड़ा साधन आत्ममर्यादा है। आत्म-मर्यादाका सोपान आत्मगौरव है और आत्मगौरवका आधार सदाचार है। आत्ममर्यादा एक ऐसा धन है, जो सम्पद् और विपद् दोनोंमें सदा समान बना रहता है। इस देवद्वयसे जो समृद्ध हैं, वे अम्युदयकी मोह-मदिरासे मतवाले

नहीं होते। जनकनन्दिनी जानकीजी इसका आदर्श स्वरूप हो गयी हैं, जिनका हिमालय-स्र अवल हृदय और सागर-सा गम्भीर मन वनवासका दुःख सहते हुए भी आत्ममर्यादासे विमुख न हुआ। रावणके अनेक प्रलोभन-पर भी पातिव्रतकी मर्यादाको उन्होंने न छोड़ा। दमयन्ती, सावित्री आदि कितनी स्त्रियाँ हसी आत्ममर्यादाके पालनसे ही ललनागणोंमें सर्वश्रेष्ठ हो गयी हैं। पुरुषोंमें श्रीराम और युधिष्ठिर तथा आत्मात्मज्ञानकारी भीष्म इसी मर्यादा-पालनके कारण सर्वमान्य हुए। आत्ममर्यादा ही धर्मका प्रधान अङ्ग है और 'धर्मो रक्षति रक्षितः' अर्थात् धर्मकी जो रक्षा करता है, उसकी धर्म स्वयं रक्षा करता है—इसका तात्पर्य भी आत्ममर्यादाकी ही रक्षा है। धर्मका तात्पर्य मनुष्यको ऐसी विधि बताना है, जिससे वह संसारमें रहकर जीवन-के घोर संग्राममें अपने भीतर और बाहरके शत्रुओंपर विजय पाते हुए मनुष्यभावकी उन्नतिमें दृढचित्त हो, सब प्रकारके बन्धनोंसे छूटकर पूर्ण स्वतन्त्रता और मोक्षको प्राप्त करे। वास्तवमें मोक्ष ही मनुष्यकी उन्नतिरूपी सीढ़ीकी अन्तिम पैड़ी है। परंतु जो लोग यह समझते हैं कि मनुष्यके लिये निर्धारित कर्तव्यकर्मको छोड़कर हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, वे धर्मकी मर्यादाको नहीं समझते और अन्तमें असफल ही होते हैं।

दम-धर्मकी श्रेष्ठता

क्रोधो हन्ति हि यद् दानं तस्माद् दानात् परं दमः।

अहङ्ग्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो विधिः॥

ऋषीणां सर्वलोकेषु याहीतो यान्ति देवताः।

दमेन यान्ति सुपते गच्छन्ति परमर्षयः॥

(महाभारत अनुशासन० ७५। १६-१७)

दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके फलको नष्ट कर देता है; इसलिये उस क्रोधको दवानेवाला जो दम-नामक गुण है, वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है। महाराज। नरेश्वर। सम्पूर्ण लोकोंमें निवास करनेवाले ऋषियोंके स्वर्गमें सहस्रों अहङ्ग्य स्थान हैं, जिनमें दमके पालनद्वारा महान् लोककी इच्छा रखनेवाले महर्षि और देवता इस लोकसे जाते हैं; अतः 'दम' दानसे श्रेष्ठ है।

धर्मो रक्षति रक्षितः धर्माचरणका प्रभाव

काशीके धर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मपालका पुत्र प्रारम्भिक अध्ययन समाप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने तैयार हो गया था। वहाँ एक समय आचार्य-के युवा पुत्रकी मृत्यु हुई तो वह बोल पड़ा—‘अरे, यहाँ तो युवक भी मरते हैं।’

उसके सहपाठियोंको उसके वचन बहुत धुंसे लगे। जब सब लोग शोकमग्न हों, कोई इस प्रकारकी बातें करे तो बुरा लगता ही था। लोगोंने ध्वंस किया—‘तुम्हारे यहाँ क्या मृत्यु तुमसे सलाह लेकर वृद्धोंके लिये ही आती है?’

‘हमारे कुलमें तो सान पीढ़ियोंमें कोई युवा मरा नहीं।’ उसने अपनी बात दुहरा दी।

बान आचार्यनक पहुँची। उनको भी बुरा लगा। कुछ कार्यवश उन्हें काशी जाता ही था, परीक्षा लेनेका निश्चय कर लिया। जब वे काशी पहुँचे तो अपने साथ मरे बकरेकी थोड़ी हड्डियाँ भी लेते गये। वे हड्डियाँ धर्मपालके सामने डालकर रोनेका अभिनय करते हुए आचार्यने कहा—‘हमें यह सूचित करनेमें बहुत दुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक मर गया।’

ब्राह्मण धर्मपाल हँसा—‘आप किसी भ्रममें पड़ गये हैं। मरनेवाला निश्चय कोई दूसरा होगा। हमारे कुलमें सात पाँदियोंसे कभी कोई युवा नहीं मरा।’

आचार्यने उसी खिन्न स्वरमें कहा—‘अचानक कोई

युवा नहीं मरा तो आगे भी नहीं मरेगा, ऐसा नियम तो है नहीं। मृत्युका क्या भरोसा। वह वृद्ध, युवा, बालक—किसीका ध्यान नहीं रखती।’

‘देखिये। हम साधुओंसे अपने वर्णाश्रम-धर्मका पालन करते हैं, अधर्मसे दूर रहते हैं, सत्सङ्ग करते हैं और दुर्जनोंकी निन्दा न करके उनके सङ्गसे बचते हैं। दान देते समय बाणी तथा व्यवहारमें नम्रता रखते हैं। साधु, ब्राह्मण, अभ्यागत, अतिथि, यात्रक एवं दीनोंकी यथाशक्ति सेवा करते हैं। हमारे घरकी स्त्रियाँ पतिव्रता हैं और पुरुष एकपत्नीव्रती तो हैं ही, संपत्ती हैं। यमराजके लिये भी हमारे यहाँ किसीको अकालमें—युवावस्थामें मारना सम्भव कैसे हो सकता है?’ ब्राह्मण धर्मपालने बड़े विश्वाससे अपनी बातका समर्थन किया।

‘आप ठीक कहते हैं। आपका पुत्र जीवित तथा सुरक्षित है।’ आचार्यने अपने आचरणका कारण स्पष्ट किया।

‘धर्म जिसकी रक्षा करता है, उसे मार कौन सकता है?’ ब्राह्मणने कहा। ‘हम सब धर्मकी रक्षा करते हैं, अतः धर्म हमारी रक्षा करेगा—इसमें हमारे घरके किसी सदस्यको कभी संदेह नहीं होता।’

—सु०

काम-क्रोधादिमें रत लोग भगवान्को नहीं जान सकते

तात तांनि अति प्रवृत्त खड काम क्रोध अरु लोभ ।
मुनि विग्यान धाम मन करहि निमित्त महुँ छोभ ॥
लोभ केँ इच्छा दंभ व्रज काम केँ केवल नारि ।
क्रोध केँ परुष वचन वर मुनिवर कहहि विचारि ॥
काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक दुखरूप ।
ते किमि जानहि खुषतिहि मूढ परे भव कूप ॥

(देहावली)

दान-धर्मके आदर्श

(१)

दैत्यराज विरोचन

दैत्यराज भक्तश्रेष्ठ ब्रह्मादके पुत्र थे विरोचन और ब्रह्मादके पश्चात् ये ही दैत्योंके अधिपति बने थे। प्रजापति ब्रह्माके समीप दैत्योंके अग्रणीरूपमें धर्मकी शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गये थे। धर्ममें इनकी अन्धारी। आचार्य शुक्रके ये बड़े निष्ठावान् भक्त थे और शुक्राचार्य भी इनसे बहुत स्नेह करते थे।

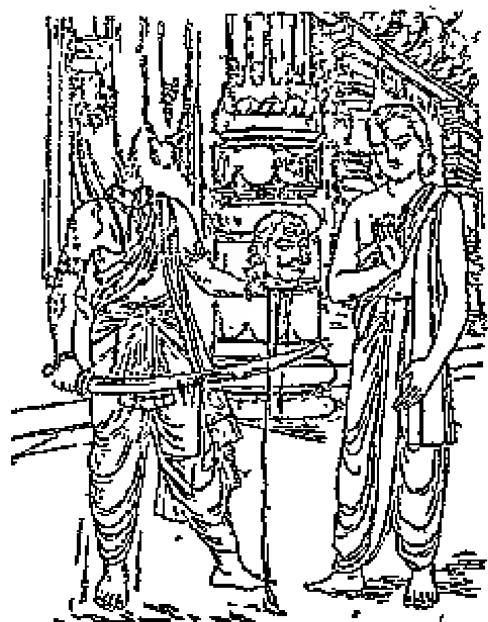
अपने पिता ब्रह्मादजीका विरोचनपर बहुत प्रभाव पड़ा था। इसलिये ये देवताओंसे कोई द्वेष नहीं रखते थे। संतुष्टचित्त विरोचनके मनमें पुष्प्रीपर भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं हुई; स्वर्गपर अधिकार करना, भला, ये क्यों चाहते। वे तो सुतलके दैत्यराज्यसे ही संतुष्ट थे।

शत्रुकी ओरसे सावधान रहना चाहिये, यह नीति है और सम्पन्न लोगोंका स्वभाव है अकारण शङ्कित रहना। अर्थका यह क्षोभ है कि धन व्यक्तिको निश्चिन्त और निर्भय नहीं रहने देता। असुरों एवं देवताओंकी शत्रुता पुरानी है और सहज है; क्योंकि असुर राजोगुण-तमोगुणप्रधान हैं और देवता सत्त्वगुण-प्रधान। अतः देवराज इन्द्रको सदा यह भय व्याकुल रखता था कि यदि कहीं असुरोंने अमरावतीपर आक्रमण कर दिया तो परम धर्मात्मा विरोचनका युद्धमें सामना करना देवताओंकी शक्तिसे बाहर है, उस समय पराजय ही हाथ लगेगी।

शत्रु प्रबल हो, युद्धमें उसका सामना सम्भव न हो, तो उसे नष्ट करनेका प्रयत्न पहिले करना चाहिये। इन्द्र आक्रमण करके अथवा धोखेसे विरोचनको मार दें तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्याके प्रभावसे उन्हें जीवित कर देंगे और आजके प्रदान्त विरोचन क्रुद्ध होनेपर देवताओंके लिये विपत्ति बन जायेंगे। अतएव देवगुरु बृहस्पतिकी मन्त्रणासे इन्द्रने ब्राह्मणका वेश बनाया और सुतल पहुँचे।

विरोचनने अभ्यागत ब्राह्मणका स्वागत किया। उनके चरण धोये, पूजा की। इसके पश्चात् हाथ जोड़कर बोले—‘मेरा आज सौभाग्य उदय हुआ कि मुझ असुरके सत्त्वमें आपके पावन चरण पड़े। मैं आपकी क्या सेवा करूँ?’

इन्द्रने बहुत-बहुत प्रशंसा की विरोचनकी दान-शीलताकी और विरोचनके आज्ञाद्वय बोले—‘मुझे आपकी आयु चाहिये!’

दैत्यराजका सिर माँगना व्यर्थ था; क्योंकि गुरु शुक्राचार्यकी संजीवनी कहीं गयी नहीं थी। किंतु विरोचन किंचित् भी हतप्रभ नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नतासे कहा—‘मैं धन्य हूँ। मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरा जीवन स्वीकार करके आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया।’

विरोचनने अपने हाथमें खड्ग उठाया और मस्तक काटकर दूसरे हाथसे ब्राह्मणकी ओर बढ़ा दिया। वह मस्तक लेकर इन्द्र भयके कारण शीघ्र स्वर्ग चले आये। विरोचनको तो भगवान्ने अपना पार्षद बना लिया। —३०

(२)

महादानी दैत्यराज बलि

आचार्य शुक्र अपने महामनस्वी शिष्यपर परम सुप्रसन्न थे। उन्होंने सर्वज्ञित् यज्ञ कराया था और उस यज्ञमें अग्निने प्रकट होकर बलिको रथ, अश्व, धनुष, अक्षय भोग तथा अमोघ कवच दिये थे। इत दिव्य उपकरणोंसे संनद्ध बलिने असुर-सेनाके साथ जब स्वर्गपर आक्रमण किया, तब देवताओंको अपना घर-द्वार छोड़कर भाग जाना पड़ा। इन्द्र उस समय तेजःसम्पन्न बलिके सामने पड़नेका साहस नहीं कर सकते थे।

शतकतु इन्द्र होता है, यह सृष्टिकी मर्यादा है। सौ अश्वमेध यज्ञ किये बिना जो शक्तिके बलसे अमरावती अधिकृत कर लेगा, सृष्टिका संचालक उसे वहाँ टिकने नहीं देगा। बलिने स्वर्गपर अधिकार कर लिया तब शुक्राचार्यको अपने शिष्यका वैभव स्थायी बनानेकी चिन्ता हुई। स्वर्गलोक कर्मलोक नहीं है। अतः बलिको समस्त परिकर्तोंके साथ लेकर आचार्य नर्मदाके उत्तर तट-पर आये और उससे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारम्भ किया। चिन्त्यानये अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गये और अन्तिम सौवाँ यज्ञ चलने लगा।

इसी कालमें देवमाता अदितिकी आसथनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌मे उनके यहाँ वामनरूपसे अवतार ग्रहण किया। उपनयन सम्पन्न हो जाने-पर मौखी मेखला पहिने, छत्र, वण्ड तथा जलपूर्ण कमण्डलु लिये भगवान्‌ वामन बलिकी यज्ञशालामें पधारे। उन सूर्योपम तेजस्वीको देखकर सब ब्राह्मण तथा असुर उठ खड़े हुए। बलिने उनको आसन देकर चरण पधारें और चरणोदक मस्तक-पर चढ़ाया। पूजाके अनन्तर बलिने कहा—‘विप्रकुमार ! मुझे लगता है कि ऋषियोंकी सम्पूर्ण तपस्या आपके रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर मुझे सनाथ करने आज मेरे यहाँ आयी है। आप अवश्य किसी प्रयोजनसे पधारे हैं। अतः जो इच्छा हो, बिना संकोचके माँग लें।’

वामनने बलिके कुल-पुरुषोंके शौर्व-पराक्रम,

दानशीलताकी प्रशंसा करके अन्तमें कहा—‘विरोचन-नन्दन ! जिसकी भूमिपर कोई तप, साधनादि करता है, उस भूमिके स्वामीको भी उस तप आदिका भाग प्राप्त होता है। इसलिये मैं अपने लिये अपने पैरोंसे तीन पदमें जितनी भूमि माप सकूँ, उतनी भूमि आपसे चाहता हूँ।’

बलि हँसे। नन्हेसे वामन, नन्हे-नन्हे सुकुमार चरण। बलिको लगा कि ये, भला, भूमि कितनी माप सकेंगे। वे बोले—‘आप अभी बालक हैं, भले आप कितने भी विद्वान्‌ हों। मैं त्रिलोकीका स्वामी हूँ। मेरे पास आकर आपको भूमि ही माँगनी है तो कम-से-कम इतनी भूमि लीजिये कि उससे आपकी आज्ञाविका भली प्रकार चल सके।’

वामन बड़ी गम्भीरतासे बोले—‘राजन ! तृष्णा-का पेट भरा नहीं करता। मैं यदि थोड़ी भूमिपर संतोष न करूँ तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी तो क्या, त्रिलोकी भी क्या तृष्णाको तुष्ट कर सकेगी ? अतः अपने प्रयोजनसे अधिक मुझे नहीं चाहिये।’

‘अच्छा तो ! जितनी चाहते हो, उतनी भूमि हूँगा।’ बलिने कहा और भूमिदानके लिये संकल्प करनेको कमण्डलु उठाया।

‘वहरो !’ शुक्राचार्य इतने समयतक बड़े ध्यानसे वामनको देख रहे थे। उनकी दृष्टिने श्रीहरिको इस छद्मरूपमें भी पहिचान लिया। अतः वे बोले—‘बलि ! मुझे तो लगता है कि दैत्य-कुलपर महान्‌ संकट आ गया है। वे विप्रकुमार नहीं, साक्षात्‌ विष्णु हैं। तुमने दानका संकल्प किया तो पृथ्वी इनके एक पदको होमी। दूसरा पद ब्रह्मलोक पहुँचेगा और तीसरे पदको स्थान ही नहीं होगा। अपनी जीविकाका उच्छेद करके दान नहीं किया जाता। तुम इन्हें यह भूमि-दान मत दो।’

‘आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती।’ दो क्षण सोचकर बलिने कहा। ‘परंतु यज्ञके द्वारा जिन यज्ञपुरुषकी आराधना आप मुझसे करा रहे हैं, वे ही मेरे यहाँ भिक्षुक बनकर पधारे तो क्या मैं उन्हें निराश कर दूँ ? ‘हूँगा’ कहकर प्रह्लादका पौत्र असीकार कर दे, यह नहीं होगा। सत्पात्र-

के आनेपर उसे अर्घदान न करना युद्धमें प्राण देने से भी कठिन है। ये कोई हों और कुछ भी करें, मैं उन्हें कृपण बनकर दानसे वञ्चित नहीं करूँगा।

‘तू अब भी मेरी बात नहीं मानता, इसलिये तत्काल ऐश्वर्यभ्रष्ट होगा।’ क्रोधमें आकर शुक्राचार्यने शाप दे दिया। किंतु बलिको उससे दुःख नहीं हुआ। उन्होंने प्रसन्न मनसे वामनको भूमिदानका संकल्प किया। संकल्प लेते ही भगवान् वामनने विराटरूप धारण कर लिया।

‘तुझे गर्व था कि तू त्रिलोकीका स्वामी है। पृथ्वी मेरे एक पदसे तेरे सामने माप ली गयी और मेरा दूसरा पद तू देखता है कि ब्रह्मलोक तक पहुँच गया है।’ विराटरूप भगवान्ने कृत्रिम क्रोध दिखलाते हुए कहा। ‘अब मैं तीसरा पद कहाँ रखूँ ? तूने मुझे ठगा है। जितना तू दे नहीं सकता, उतनेका संकल्प कर दिया तूने। अतः अब तुझे कुछ काल तरकमें रहना होगा।’

‘देव ! सम्पत्तिसे सम्पत्तिका स्वामी बड़ा होता है। यदि आप समझते हैं कि मैंने आपको ठगा है तो यह ठीक नहीं। मैं अपना वचन सत्य करता हूँ। यह मेरा मस्तक है। आप अपना तीसरा पद इसपर रखें !’ स्वस्थ, प्रसन्न, दृढ़ स्वरमें बलिके कहा और मस्तक झुका दिया।

भगवान्ने बलिके मस्तकपर अपना पद रखवा। बलि निहाल हो गये। बलिके न चाहनेपर भी असुरोंने वामनपर आक्रमण करनेकी चेष्टा की; किंतु भगवान्के पार्षदोंने उन्हें मारकर भगा दिया। भगवान्के संकेतपर बलिको गरुड़ने बाँध दिया। प्रह्लादजी पधारें और उन्होंने बलिके ऐश्वर्य-ध्वंस होनेको भगवत्कृपा माना; वे बोले—‘प्रभो ! धन तथा पदके मोहसे विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं। आपने इसके धन-वैभवंको छीनकर इसका महान् उपकार किया है।’

किंतु सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी व्याकुल हो गये। उपस्थित होकर हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की—‘प्रभो ! बलिको यन्त्रण प्राप्त होगा तो धर्मकी मर्यादा नष्ट हो जायगी। आपके श्रीचरणोंमें श्रद्धापूर्वक झुल्लुभर जल तथा दो तुलसीदल देनेवाला आपका धाम प्राप्त कर लेता है और बलिने तो आपको शत्रुपक्षका जीवनकर भी अव्यग्रचित्त-से त्रिलोकीका राज्य आपके चरणोंमें चढ़ाया है।’

‘ब्रह्माजी ! प्रह्लादका यह पौत्र मुझे बहुत प्रिय है।’ भगवान्ने कहा। ‘मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका धन-वैभव छीन लिया करता हूँ; क्योंकि जब मनुष्य धनके मगसे मतवाला हो जाता है, तब मेरा तथा सब लोगोंका तिरस्कार करने लगता है। जिसको कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदिका घसंड न हो, समझना चाहिये कि उसपर मेरी बड़ी कृपा है। यह बलि मेरा ऐसा ही कृपापात्र है। शुक्रके शाप देने, धन छीने जाने और मेरे द्वारा कृत्रिम रोबसे भी आक्षेप किये जानेपर यह बिचलित नहीं हुआ। धर्मकी यह दृढ़ता इसे मेरे अनुग्रहसे प्राप्त है। अब यह सुतलका राज्य करेगा और अगले मन्वन्तरमें मैं इसे इन्द्र बनाऊँगा। तबतक सुतलमें इसके द्वारपर गदा लिये मैं स्वयं द्वारपाल बनकर उपस्थित रहूँगा।’

‘प्रभो ! दयाधाम ! मुझ अधम असुरपर यह अनुग्रह ?’ बलिके कण्ठ गद्गद हो गया। ‘मुझसे कहाँ आपकी अर्चना हुई ? मैंने तो केवल आपके चरणोंमें प्रणाम करनेका प्रयत्नमात्र किया था।’

किसी प्रकार कर्ण खिसके। उन्होंने पास पड़े एक शस्त्रपर पुख्ख पटक दिया। शस्त्रसे दूढ़े दोनों का स्वर्ण निकला; किंतु रक्तक्षता स्वर्ण आङ्गण जैसे ले। धनुष भी धड़ानेकी शक्ति विप्रमें नहीं थी। मरणाखण्ड, अत्यन्त आहत कर्णने हाथ तथा धार्यल मुखसे धनुष चढ़ाकर वारुण अस्त्रके द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण ओघा और दान किया। श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। अन्तिम समय कर्णको दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पधारे थे स्त्रीरामय श्यामसुन्दर ! उनके देवदुर्लभ चरणोंपर स्त्रि रक्तकर कर्णने देहत्याग किया ! —सु०

(४)

दानधर्मकी महिमा

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम पञ्चवटीमें निवाससे पूर्व जब प्रथम बार महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचे तो उनका सत्कार करके महर्षिने विद्वत्कर्माका बढाया एक दिव्य आभूषण उन्हें देते हुए कहा—‘यह धारण करनेवालेको निर्भय रखता है, उसे अनेक आपत्तियोंसे बचाता है।’

क्षत्रियके लिये दान लेना उचित नहीं है। श्रीरामने तो वनमें तपस्वी वेधमें रहनेका व्रत लिया था, किंतु महर्षिके आग्रहपर उनका प्रसाद मानकर वह आभूषण लेकर उन्होंने श्रीजानकीको दे दिया। आभूषण स्वीकार करते हुए उन्होंने पूछा—‘यह आपको कैसे प्राप्त हुआ ?’

अगस्त्यजीने बतलाया—‘मैं एक बार वनमें यात्रा कर रहा था। एक विशाल वनमें पहुँचनेपर मुझे एक येजन लंबी झील मिली। सुन्दर स्वच्छ जल था उसका और उसके किनारे एक आश्रम भी था; किंतु आश्रममें कोई नहीं था। उस वनमें मुझे कोई पशु-पक्षी नहीं दीखा। ग्रीष्म ऋतु थी। मैं यात्रासे थका था। अतः मैं उस आश्रममें एक रात्रि रहा। प्रातःकाल मैं स्नानके लिये उस झीलकी ओर चला तो मार्गमें एक शव मिला। दृष्ट-पुष्ट देह देखकर मैंने समझा कि यह तपस्वीका शव नहीं है। इतना सुन्दर, सुपुष्ट व्यक्ति उस वनमें कहाँसे आया; यह मैं सोचने लगा। इतनेमें एक विमान आकाशसे उतरा। उससे निकलकर एक देवोपम मनुष्यने

झीलमें स्नान किया और फिर उस शवका मांस मुखसे ही काटकर उसने भरपेट खाया। मुझे यह देखकर बड़ी ग्लानि हुई।’

‘तुम कौन हो ? यह वृणित आहार तुम क्यों करते हो ?’ जब यह व्यक्ति विमानमें बैठने लगा, तब मैंने उससे पूछा।

उस व्यक्तिने कहा—‘कभी मैं विदर्भ देशका राजा श्वेत था। राज्यसे वैराग्य होनेपर तप करने मैं इस आश्रममें आया। दीर्घकालतक तप करके मैंने देहत्याग किया। तपके प्रभावसे मुझे ब्रह्मलोक मिला। किंतु वहाँ भी मुझे श्रुधा पीकित करने लगी।’

भगवान् ब्रह्माने कहा था—‘श्वेत ! पृथ्वीपर दान किये बिना इस लोकमें कोई वस्तु मिलती नहीं। तुमने किसी भिक्षुकको भिक्षा तक नहीं दी। केवल अपने देहको माना प्रकारके भोगोंसे पुष्ट किया। देहको ही सुखाकर तुमने तप किया। तपका फल तो तुम्हारा इस लोकमें आना है। तुम्हारा देह पृथ्वीपर पड़ा है। वह पुष्ट और अक्षय कर दिया गया है। तुम उसीका दांस खाकर श्रुधा मिटाओ। अगस्त्य ऋषिके मिलनेपर तुम इस वृणित भोजनसे परित्राण पाओगे।’

‘तबसे यह देह मेरा आहार है। मेरे प्रतिदिन भक्षणसे भी यह घटता नहीं।’ ज्वेतने बतलाया।

‘मैं ही अगस्त्य हूँ।’ मैंने उसे बतलाया, तब यह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े आग्रहसे यह आभूषण मुझे दिया। मुझे इसका क्या करना था, किंतु उसके उद्धारके लिये मैंने उसका यह दान स्वीकार कर लिया।’

महर्षि अगस्त्यने आभूषणकी यह कथा श्रीराम-को सुनायी।
—शु०

(५)

दानधर्मके आदर्श राजा हर्षवर्धन

तीर्थराज प्रयागमें गङ्गा-यमुनाके संगमपर पत्ता नहीं कबसे जब ब्रह्मरूपति मिथुन राशिपर आते हैं (प्रायः बारहवें वर्ष) कुम्भ महापर्व होता है। उससे आधे कालमें अर्धकुम्भीका पर्व माना जाता है। यद्यपि कुम्भपर्व भारतमें चार स्थानोंमें पड़ता है, किंतु अर्ध-कुम्भी प्रयागमें ही मानी जाती है। इस प्रकार प्रति छठे वर्ष प्रयागमें कुम्भ अथवा अर्धकुम्भीका पर्व पड़ जाता है।

भारतसम्राट् शिलादित्य हर्षवर्धन इस कुम्भ या अर्धकुम्भी पर्वके आनेपर प्रयाग अवश्य आते थे। सम्राट्की ओरसे मोक्षसभाका आयोजन होता था। सनातन-धर्मी विद्वान् साधु तो आते ही थे, देशके सुप्रसिद्ध वैद्य विद्वान् तथा भिक्षु भी आते थे। सम्राट् सबके रहने और भोजनादिकी व्यवस्था करते थे। एक महीने निरन्तर धर्मवर्चा चलती थी।

यह स्मरण रखनेकी बात है कि हर्षवर्धनने अपनेको कभी राजा नहीं माना। वे अपनेको अपनी बहिन राज्यश्रीका प्रतिनिधि ही मानते थे। तपस्विनी राज्यश्रीका कहना था—‘प्रयागकी यह पावन भूमि तो महादानकी भूमि है। इसमेंसे कुछ भी घर लौटा ले जाना अत्यन्त अनुचित है।’

वह मोक्षसभाका प्रथम आयोजन था। हर्षने सर्वस्व-दानकी घोषणा कर दी थी। राज्यश्रीने भी सब दान कर दिया था। धन, रत्न, आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि सब कुछ दान कर दिया गया। शरीर-

परके पहिनेके वस्त्रतक राज्यश्रीने सेवकोंको दे दिये। लेकिन उसे तब चौकन्ता पड़ा जब उसके भाई सम्राट् हर्ष केवल धोती पहिने, बिना उत्तरीय-के अनाभरण उसके सम्मुख आये और बोले—‘बहिन ! हर्ष तुम्हारा राज्य-सेवक है। यह अधोवस्त्र नापितको दे देनेका संकल्प कर चुका है। अपने इस सेवकको एक वस्त्र नहीं दोगी ?’

राज्यश्रीके नेत्र भर आये। उसके शरीरपर भी एकमात्र साड़ी बची थी। उसने ढूँढ़ा तो एक पुराना वस्त्र शिविरमें पड़ा मिल गया। यह इसलिये बच गया था कि फटकर चिथड़ा हो चुका था। किसी-को देनेयोग्य नहीं रहा था। वह चिथड़ा हर्षने ले लिया और उसे लपेटकर धोती नापितको दे दी।

इसके पश्चात् तो यह परम्परा ही बन गयी। प्रति छठे वर्ष हर्षवर्धन सर्वस्व-दान करते थे और बहिन राज्यश्रीसे माँगकर एक फटा चिथड़ा लेते थे। कटिमें वह चिथड़ा लपेटे वह भारतका सम्राट् नगदेह कुम्भकी भरी भीड़में पैदल बहिनके साथ जब विदा होता था, उस महादानीकी शोभा क्या सुरोंको भी स्वप्नमें मिलनी शक्य है ?

वह चिथड़ा भी हर्षके पास रह नहीं पाता था। प्रयागके उस संगम-क्षेत्रसे बाहर निकलते ही कोई-न-कोई नरेश आगे आ जाता—‘सम्राट् ! आपने सर्वस्व-दान किया है। आपका यह कटिवस्त्र पानेकी कामना लिये आया है यह आपका सेवक !’

राजाशौके स्नेहपूर्वक मिले उपहार तो सम्राट्-को स्वीकार करने ही थे। वह कटिवस्त्र जिसे मिलता, वह अपनेको कृतार्थ एवं परम सम्मानित मानता।
—शु०

(६)

दानशीलता-धर्मके आदर्श—विद्यासागर

श्रीहर्षचन्द्र विद्यासागर बहुत ही सादे वेशमें रहते थे। एक दिन कलकत्तेमें वे कहीं जा रहे थे। मार्गमें एक व्यक्तिको बहुत खिन्न देखकर उन्होंने उसके दुःखका कारण पूछा। पहले तो उसने बतलाना नहीं चाहा। बहुत पूछनेपर उसने

जितना ऋणी क्यों न बनना पड़े, कोई चिन्ता नहीं है; क्योंकि कदाचित् फिर इस प्रकारका स्वच्छन्दता-पूर्ण व्यवहार कर सकनेका सुअवसर प्राप्त हो अथवा न हो।

आज हमारे देशमें अर्थ-चक्र बहुत घुरी प्रकारसे परिचालित हो रहा है। इसीके दुष्प्रभावसे गाँव-शहर, शिक्षित-अशिक्षित, पुरुष-स्त्री, शासकीय-अशासकीय, सेवक-किसान, श्रमिक, व्यापारी, ब्राह्मण-शूद्रिय, वैश्य और हरिजन इत्यादि सभी कोई—सभी स्थानवर और सभी समय—छल-छिद्र, बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरी, जुआ, शराब, व्यभिचार और अनेकानेक घुणित कृत्योंद्वारा 'धमार्जन' करनेके लिये-कटिबद्ध बन रहे हैं। इस प्रकार हमारे देशके इस घोर अधर्माचरणको कुशिक्षाका ही दूषित परिणाम कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं है। अंग्रेजी शिक्षाने हमारे देशके नवयुवक और युवतिशैके मन-मस्तिष्कको इतना कुण्ठित बना दिया है कि हम स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पश्चात् भी उन्मादित अवस्थामें कालयापन कर रहे हैं? कितने परिताप और पश्चात्तानका विषय है कि जिस देशमें लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू-वैसे त्यागी नेताओंने आजादीके लिये अनेकों कष्ट सहन किये हैं और देशके हजारों व्यक्तियोंने अपने आत्मबलिदानसे भारत-माताके चरणोंमें सर्वस्व समर्पण कर दिया है, आज हम उन सभी बलिदानोंको ठुकराकर टोर्जी-रोटीके टुकड़ोंके लिये मर रहे हैं!

भूतकालीन शिक्षा

हमारी भारतीय शिक्षाका लक्ष्य पूर्णतया सात्विक प्रवृत्ति-को प्रथम प्रदान करनेका रहा है। संसारमें जीवित रहनेका अधिकार तो सभीका है; किंतु यह अधिकार उच्छुक्ल जीवन व्यतीत करनेके लिये नहीं है। हमारा लक्ष्य यह हो कि हम

मानवीय सत्कर्मोंका पालन करते हुए अपने धार्मिक सिद्धान्तोंका कभी भी विस्मरण न करें। देखिये भूतकालीन शिक्षा अपना कितना उन्चादर्श रखती थी—

विद्या ददाति विषयं चित्तप्राप्ताति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनार्द्धम् ततः सुखम् ॥

अर्थात् 'विद्यासे नम्रता प्राप्त होती है। नम्रताद्वारा पात्रताकी उपलब्धि होती है। पात्रताद्वारा ही धनार्जन किया जा सकता है। इस प्रकारके सत्प्रयाससे प्राप्त किये गये धन-द्वारा धर्म-सम्पादन होता है और उससे वास्तविक सुखोपलब्धि होती है।'।

नवीन शिक्षाद्वारा क्रान्ति

हमारे स्वाधीन देशके अंदर विविध प्रकारके कार्य-क्रम प्रसारित हो रहे हैं। अनेक प्रकारकी राष्ट्रीयताका पंचवर्षीय योजनाओंका कार्यान्वयन हो रहा है। भारतके कोने-कोनेसे हिंदी राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाओंके द्वारा जन-मानसका नूतन संस्करण होनेकी आवाज उठायी जा रही है। हम उस गूढ़ीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब देशमें साम्प्रदायिकताकी सीमासे बाहर रहकर केवल भारत-राष्ट्रोत्थानके लक्ष्यसे यहाँकी शिक्षा-दीक्षाका पुनर्निर्माण हमारी भारत-सरकार करनेके लिये उत्थत बनेगी। जबतक भारतीय धर्मके उच्चत सिद्धान्तोंके साथ पाश्चात्य संसारके उपयुक्त दृष्टिकोणका पारस्परिक समन्वय होकर शिक्षा-सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जायेंगे, जबतक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा। हम पूर्व-पश्चिम-के भँवरजालमें ग्रसित हैं। अतः आइये, हम सब अपनी सरस्वतीदेवीकी पूजा वेदध्वनिसे करनेके लिये प्रस्तुत हों और संतत राष्ट्रके जीवनको इस नूतन क्रान्तिद्वारा परितोष प्रदान करें।

घोर अविद्या, अविद्या, विद्या

घोर अविद्या जो मानवको कर दे पापोंमें संलग्न ।
असुर-साव भर रखे त्याज्य जो अर्थ-काममें नित्य निमग्न ॥
वह भी निखर विषम अविद्या जो मनमें भरकर अज्ञान ।
वैध-भोगरत रखे, गुलाम प्रभुको जो उपजा कर अभिमान ॥
विद्या वह जो देवी-स्वरूपसे भर दे, कर प्रभुका दास ।
सदा रखे प्रभु-सेवामें जो मिटा हृन्द—सारे अभिलाष ॥

મગવાનના અવિહન

वाग्ध्व तुमको न देखकर भयभीत हुए हँद रहे होंगे । तुमने वनकी शोभा देख ही ली । अब जरा भी धैर्य न करके तुरंत लौट जाओ । तुम मध्य कुलीन महिलाएँ हो सती हो ! जाओ, अपने पतियोंकी सेवा करो । देखो, तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे रो रहे होंगे और गाँवोंके बछड़े बैसा रहे होंगे । बच्चोंको दूध पिलाओ, गौओंको दूदो । मेरे प्रेयसे आयी हो तो उचित ही है । मुझमें सभी जीव प्रेम करते हैं । परंतु कल्याणी गोत्रियो ! नियोका परम धर्म ही है पतियोंकी, उनकेभार्य-बन्धुओंकी सेवा करना और संतानका पालन-पोषण करना । तिन नियोंको अष्टलोकोंकी प्राप्ति अभीष्ट हो, वे एक पालकी (भगवद्विमुख) पतिको छोड़कर घुरे स्वभाववाले, मान्यहीन, दृढ़, मूर्ख, रोमी और निर्धन पतिका भी त्याग न करके उसकी सेवा करे । कुलीन स्त्रियोंके लिये उपपतिकी सेवा करना सब तरहसे निन्दनीय, लोकमें अकीर्ति करनेवाला, परमोन्नतों विगाड़नेवाला और स्वर्गसे अक्षित करनेवाला है । इस अत्यन्त तुच्छ धार्मिक कुकर्ममें कष्ट-ही-कष्ट है । यह सर्वथा परम भय—नरक-यातना आदिका नेतृ है । मेरा प्रेम तो दूर रहकर कीर्तन-ध्यानमें प्राप्त होता है । अतएव तुम तुरंत लौट जाओ ।'

श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर गोपियों एक बार तो बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं, पर पवित्र प्रेमका स्मरण आते ही उन्होंने कहा—'प्रियतम ! तुम हमारे मनकी गंध जानते हो । हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म सब कुछ तुम ही हो; तुम्हारे चरणकमलोंको छोड़कर हम कहीं जायें और कहीं आकर भी क्या करें ?' भगवान्ने उनकी परम स्वागमयी तथा अनन्य भावमयी—रसमयी प्रीतिका आदर किया और उन्हें पहलेसे ही अपना रक्षक है—इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया । श्रीगोपाद्मनाएँ हम विशेष धर्मकी प्रवृत्ति जीवित प्रतिमाएँ हैं । उनका भाव और मनोरथ है—

स्वर्ग जार्थ या पड़ी रहे हम घोर नरकमें आते याम ।
यश जार्थ या कइलार्थ अमिचार्णि-मुकुटा- ही वदनाम ॥
सुख जार्थ या विरी रहे हम नित दुःखमें ही अदिराम ।
देखे बिना न रह सकतः पर हम गौदन-मुल-चन्द्र हजाम ॥
पडे पैर-हाथोंमें बैकी-कली, जेपे बन्धन दिहगल ।
पैना पडे हलारल विष, फिर पडे सिचानी कनी राउ ॥
रहे मूलती जीवन-उपग नित दीपण दुःखोंकी नाउ ।
मूले नहीं मूलकर, फलभर, हम प्राणप्रियतम नैदलार ॥

है^{७९}। चातकके समान कारुणिकता वत्सके स्वरमें ही प्राप्त होती है। इसलिये सम्भवतः ऋषभस्वर वत्सके समान कृष्ण जयानेवाला माना गया होगा। गोमें वात्सल्य वत्सके स्वरसे ही जागता है। डा० बासुदेवशरण अग्रवालके अनुसार गोके शरीरमें कोई ऐसी रसायनवाला है, जो जलको दूधमें बदल देती है। परंतु वत्सके बिना ऐसा होना सम्भव नहीं है^{८०}। वत्सवत् आश्रयण करनेवाला व्यक्ति श्रम-साधनाद्वारा अपने मनको संयत करके स्वयंको वात्सल्यका अधिकारी बना लेता है। एक मन्त्रके अनुसार मगरुष वत्स संयत होकर परम स्थानसे अग्रणी अंगिको वाणीद्वारा प्राप्त करनेकी इच्छा करता है^{८१}।

वत्स तथा वत्सलके सम्मिलनके लिये की जानेवाली शारीरिक तथा मानसिक साधना ही 'गोमेध' कही जाती है। गोमेध-शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमें नहीं मिलता।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें वर्णित गोमेध

गोमेधको गवालग्रभ भी कहा गया है; क्योंकि इसमें गोको प्रतीकरूपमें ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें गोसव तथा गवामयनके रूपमें गोमेधका वर्णन मिलता है। इन दोनोंका उद्देश्य भी वही है, जिसकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है।

गोसव-शब्द 'गु-प्रसवैश्वर्ययोः'—अथवा 'गुम्-अभिषवे' शब्दोंसे व्युत्पन्न है; इसलिये इसका अर्थ है—गौओंका प्रसव, गौओंके ऐश्वर्यसे युक्त होना; गौओंका दोहन करना। गोसवको स्वाराज्य-यज्ञ कहा गया है—अथैष गोसवः स्वाराज्यो वा एष यज्ञः^{८२}। परमेष्ठी प्रजापतिका नाम स्वाराज्य है^{८३} और ऊर्ध्वका यह यज्ञ है। गोसवमें प्रतिष्ठा-तत्त्व या दिक्-तत्त्वको उपासनाका विषय बनाया जाता है।

७९. 'गुम्-कल्पद्रुम' प्र० खण्ड पृ० २८७

८०. 'वैदिक विज्ञान और भारतीय-संस्कृति' भूमिका, पृ० १९

८१. ऋग्वेद ८। ११। ७ इस मन्त्रमें सायणके वत्सको गार्ध-विशेषका नाम माना, जो वनिके मनको अपनी ओर खींचते हैं, परंतु यहदशरूपकोपनिषद्में मनको 'वत्स' कहा गया है। अतः यहाँ वत्स और मनको विशेषण-विशेष्यके रूपमें खींचार करना सर्वथा संगत है। यद्यपि इति वत्सः चिह्नितको भी मन्त्रमें प्रयुक्त गिर-शब्दसे समर्थन प्राप्त होता है।

८२. ताण्ड्य-महामाहाय १९। ११। १

८३. वही १९। ११। ६

प्रतिष्ठाका आधार पोषण है। समस्त प्रोक्ततत्त्वोंका सूक्ष्म रूप वेदोंमें आपस्तत्व माना गया है। आपोमण्डलके अधिष्ठाता श्रुतदेव विष्णु हैं। इस यज्ञमें विष्णुकी उपासना की जाती है^{८४}। ऋग्वेदके अनुसार विष्णुके परमपद अर्थात् परमेष्ठी-मण्डलमें श्रीभृङ्गा गौएँ निवास करती हैं^{८५}। यज्ञमें इस मन्त्रके भावोंके अनुसार समृद्धिके लिये अयुत—दश सहस्र गौएँ एकत्र की जाती हैं और साधना-समाप्तिके उपरान्त उनको दान कर दिया जाता है^{८६}। ये गौएँ सम्भवतः प्रतिव्यक्ति एकके दिनान्वये १०००० यज्ञमें भाग लेनेवाले विद्वानोंको हुग्धादि प्रदान करनेके लिये होती थीं। इन आगन्तुकोंकी संगतिमें यजगाव स्वर्ग-सुखका अनुभूत करके अपने सामाजिक गौरव तथा प्रशासनिक-पदादिको सुलभकर आत्म-दक्षिण हो जाता है। इस निरभिमानताके फलस्वरूप वह विद्वत्समाजका वात्सल्य पा लेता है। इस प्रकार विष्णुकी उपासना करते हुए समाजके प्राश्न-वर्गका वात्सल्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिकसंगठनमें वैध जाना ही 'गोसव' का उद्देश्य है।

गवासयनमें काल-ब्रह्मकी उपासना की जाती है जो संवत्सर पर्यन्त चलती है अथवा संवत्सरके प्रतीकके रूपमें स्वीकृत नव दिनोंतक चलती है। इनमेंसे आठ दिन आठ दिशाओंके प्रतीक हैं तथा नवम स्वर्गलोकका प्रतीक है। वे दिन हैं—विश्वजित्, ज्योतिः, गोः, आयुः, विष्णुवत्, आयुः, गोः, ज्योतिः तथा अभिजित्। गवामयनमें शरीरगत मनः, प्राण और वाक्के द्वारा चलनेवाले चेतनाके यज्ञकी काल-ब्रह्मके साथ संयुक्त किया जाता है, जिससे आयुः, गो तथा ज्योति नामक तत्त्व, जिन्हें त्रिकाद्रुक् कहा जाता है, परमज्योतिकी उपलब्धिमें सहायक बन जायें। कालब्रह्मकी उपासनाका यह नववासरीय क्रम ही शिवके प्रत्यंकर महाकाल रूपकी उपासनाका प्राग्भूत प्रतीत होता है, जो नवरात्रमें व्यक्ति-संयुक्त अथवा अनेकले शिवकी ही की जाती है। शिवको ऋषभवाहन माना जाता है। वे स्वयं ऋषभरूप हैं और पुञ्जव होनेके कारण वात्सल्य प्रदान करनेमें समर्थ हैं। अर्द्धनारीश्वरशिवमें वत्सला-शक्ति भी समाविष्ट है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोसव एवं गवामयनमें प्रतिष्ठा-ब्रह्म एवं काल-ब्रह्मकी उपासना करते हुए साधकको

८४. देखो—'गोसव' लेख-पंचोली, दंकर-परिक्रमा ४। ७

८५. ऋग्वेद १। १५४। १

८६. ताण्ड्य-महामाहाय १९। ११। १

हो जाती है—वात्सल्येनाखिलं जगत्^{११}। वहाँ वात्सल्य गृहस्थ-धर्मके रूपमें उल्लिखित है। मुनि-जीवन अपना लेनेपर गोचरी वृत्ति अपनानेकी ओर भी संकेत मिलता है। श्रीमद्भागवत-पुराणमें वैदिकोंके गोचरीमें विचरण करनेका वर्णन मिलता है—गोचर्या नैगमश्चरेत्^{१२}। पुराणोंमें ज्ञानकी तीखी तलवारसे विषयबन्धनोंको काटकर भूमिपर विचरण करते हुए गोचरी वृत्ति अपनानेका उपदेश मुनियोंको दिया गया है,^{१३} तो अनेक प्रतीकें माध्यमसे सामान्य जनोंको वत्स-जीवन अपना देनेकी प्रेरणा भी दी गयी है। गोपब्रजतः,^{१४} गोवत्सद्वावशीवतः,^{१५} गोवर्धन-पूजा,^{१६} गो-शिशुव्रजतः^{१७}, गोपाष्टमी^{१८}, पयोव्रत^{१९} आदिका उल्लेख पुराणोंमें मिलता है। कई कथाओंद्वारा लोगोंकी इस और प्रवृत्ति जगानेका प्रयत्न भी दिखायी पड़ता है।

तान्त्रिक तथा भक्ति-सम्प्रदायोंमें वात्सल्य

अनेक दृष्टिकोणोंसे देखी हुई वस्तुके सत्यको आत्म-साधनाके द्वारा नवीन और अपने ही दृष्टिकोणसे देखना तन्त्र-साधनाका उद्देश्य है। कुछ लोग तन्त्र-मार्गको अद्वैतिक मानते हैं। वस्तुतः दार्शनिकोंके अद्वैतवादका साधनागत रूप ही तन्त्रके नामसे जाना जाता है। तान्त्रिकोंके अनुसार स्वतन्त्रता जीवनका साधनामय स्वरूप है और उसका उद्देश्य है—स्वराज्य। स्वतन्त्रताका मार्ग योगसाधनाका मार्ग है। योगसाधनामें जीव अपने पशुभावको पराजित करके दिव्यत्वकी प्राप्तिके लिये सन्नत होता है। इस कार्यमें वह परमपुरुष—शिवकी अर्द्धाङ्गिणी—उमाकी सहायता चाहता है और इसके लिये वह शरीररस्य चैतन्य-केन्द्रोंको कुण्डलिनी जगाकर प्रभावित करता है। शिवकी इस शक्तिको महाबाणी, महाविद्या आदि कई नामोंसे जाना जाता है—

महात्रिधा महाबाणी भारती वाक् सरस्वती।

आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी^{२०}॥

महाशक्तिके विविध नामोंसहित पराक्रमोंका वर्णन 'देवीमागवत पुराण' आदिमें देखा जा सकता है। ये

१९. विष्णुपुराण ३।९।१०।

२०. भागवतपुराण ११।१८।२९।

२०१. भागवतपुराण ११।२८।१७।

२०२. भविष्योत्तरपुराण

१०३. वही।

२०४. देगादि

२०५. कूर्मपुराण

२०६. कूर्मपुराण

२०७. श्रीमद्भागवतपुराण

१०८. मार्कण्डेयपुराण, देवीमाहात्म्य, प्राधानिकनहस्य १६

देविवाँ एक ही शक्तिके विविध रूप हैं और इनका वात्सल्य प्राप्त हुए बिना योगसिद्धि मिलना सम्भव नहीं है।

तान्त्रिक मार्गमें वामाचार ब्रह्म ज्ञानपर सात्विक उपासना-को भक्तिके रूपमें पृथक् स्थान मिला। सभी भक्तोंने अपने इष्टदेवोंके भक्तवत्सल रूपोंको ही उपासनाका विषय बनाया। इसीलिये सूरदास-जैसे भक्ताशिरोमणिद्वारा श्रीकृष्णके चरितका लोकरक्षक पक्ष उपेक्षित रह गया। तुलसीदासने व्यापक दृष्टिकोणको सामने रखकर रामको भक्तवत्सल—लोकवत्सल और धर्मवत्सलके रूपमें काव्यका विषय बनाया। तुलसीने भी रामभक्तिको अपर्याप्त मानकर रामके साथ उनकी उद्भव-स्थिति-संहार-कारिणी बल्लभा सीताको अपनी उपासनाका लक्ष्य बना लिया है। 'बसहिं राम-सिंघ मानस मोरे'—उनकी भक्ति-साधनाका यही उद्देश्य रहा है। सूरके श्रीकृष्ण भी राधाके बिना अधूरे ज्ञात होते हैं। इन सारे भक्त कवियोंने अपने इष्टदेव एवं इष्टदेवीसे सदैव 'वात्सल्य'की आकाङ्क्षा की है।

लोक-जीवनमें वात्सल्यकी प्रतिष्ठा

समाजके विश्वास और विचारोंका प्रभाव लोक-जीवनपर भी पड़ा। समाजका प्राशुर्ग गोचरी वृत्तिका आचरण करने लगा और सामान्यजन वत्सवत् आचरण करके वात्सल्यके पात्र बननेका प्रयत्न करने लगे। समाजकी वैचारिक एकताको इससे बढ़ा बल मिला। समाजके प्रभाव तथा कर्मबलका समायोजन राज्य-तन्त्रके समानान्तर गणतन्त्रके विकासमें सहायक हुआ। भारतमें इन दोनों व्यवस्थाओंका बिना किसी प्रतिस्पर्द्धाके साथ-साथ विकास हुआ^{२१}। बुद्ध और महावीरने तो आध्यात्मिक गणतन्त्रोंकी स्थापनाका अपूर्व स्वप्न देखा^{२२}। जैन साधुओंको श्रावक अब भी नित्य गोचरीके लिये आमन्त्रित करता है। पिता, माता, गुरु, धर्मोपदेशक, समाजसेवी, संन्यासी आदि समाजमें वत्सल हैं और पुत्र, शिष्य, सेवी, सामान्य गृहस्थ आदि वत्स। इस प्रकार समाजके संघटनका आधार ही वात्सल्य बना हुआ है।

राष्ट्रीयता और वात्सल्य

राष्ट्रीयताका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकी अपनी भूमिसे

२०९. 'प्राचीन भारतमें गणतान्त्रिक शासनव्यवस्था'—पंचोली,

शोधपत्रिका, उदयपुर १५।१

२१०. 'वर्द्धमान महावीरद्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य और उसकी परम्परा'—पंचोली, मुनि हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ, व्यावर।

होता है। इस भूमिके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित करके जब सारे भूमिवासी एकताके सूत्रमें बँधकर अपने प्राणोंके पुण्य समर्पित करनेके लिये कृतसंकल्प हो जाते हैं, तभी उनमें सच्ची राष्ट्रीयताका आविर्भाव होता है। भूमिके आत्मीयताका भाव स्थापित करनेके लिये भारतीयोंने उसके साथ मातृत्वकी भावनाको संयुक्त किया है—आत्मा भूमिः पुत्रोऽहं पुत्रिययाः^{११}। इस मन्त्रको भारतीय राष्ट्रीयताका बुद्बुदगूँघ या मैग्नाकार्ड माना जा सकता है। भारतमें पृथ्वी भौतिक सन्ध्यामात्र नहीं मानी गयी है। वरं गो, अदिति, पूषा, इला, मही आदि^{१२} नामोंसे अभिधेय दिव्य-सत्ताके रूपमें स्वीकार की गयी है। यह भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक सान्ति और दिव्य वर्चस्व प्रदान करनेमें समर्थ कामदुषा है^{१३}। इसीलिये कहा गया है—अपसर्प मातरं भूमिम् अर्थात् मातृ-भावसे भूमिको प्राप्त होओ^{१४}। स्पष्ट है कि भूमिका वास्तव्य प्राप्त करनेके लिये भी भारतीय सज्ज रहते हैं और दिव्य राष्ट्रकी कल्पना भारतीयोंकी चित्तिका विषय रहा है।

वात्सल्य-धर्म

कारण हम यह देख चुके हैं कि आदि-सृजनशक्ति (गो) है और इस सृष्टिके समस्त पदार्थ उसीसे प्रादुर्भूत हुए हैं। उन पदार्थोंमें भी अनेक रूप धारण करके यह सृजन-शक्ति व्याप्त होती है तथा इस प्रकार नित्य सृजन चला करता है। इस

प्रकार यह सृष्टिकी प्रतिष्ठाका मूल कारण तो है ही, पदार्थोंके धारक तत्त्वोंके रूपमें भी वही गतिमान है। अन्नरूप बनकर वही प्राणियोंकी पोषिका बनती है। सारा संसार उसीके वात्सल्यका विस्तार है। अथर्ववेद तथा पुराणोंमें उसके दोहनका वर्णन मिलता है, जिससे उसके वात्सल्यका भी परिचय मिल जाता है। सृजन-शक्तिके धारण, पोषण एवं प्रतिष्ठा आदि कार्योंका मूल वात्सल्य है। अतः उसे धर्म कहना उचित है। आधिदैविक सृष्टिका यह वात्सल्य मानव-समाजके विकासमें बहुत ही प्रेरणादायक शिद्ध हुआ है। वह सामाजिक मर्यादाका आदर्श बन गया है और इस प्रकार उसे मानव-धर्मके एक महत्वपूर्ण गुणके रूपमें आचरणका विषय बना लिया गया है। मनलक्ष्मी कथको संयत करके प्राणरूपी वृषभ तथा वाक्पुत्री गोके वात्सल्यका पात्र बनाकर परम-तत्त्वको पा लेना एवं परमपदमें, जिसे आत्मा या आर्योका गोचर भी कहा जाता है, रमण करना वैदिक दृष्टिकोणसे वैयक्तिक साधनाका विषय है। इसी तरह समाजमें गोचरी वृत्तिमें लीन लोगोंका जो समाजके प्रभावशाली प्रतीक हैं, वत्सवत् आचरण करते हुए सामान्यजनों—जो समाजकी क्रियाशक्तिके प्रवर्तक हैं—के साथ वात्सल्यकी दृष्टिसे संगम कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उद्देश्य रहा है। भारतीय जीवन-साधनाकी यह विशेषता वैदिक तथा जैनादि अवैदिक परम्पराओंमें समानरूपसे प्राप्त है।

आसुर-मानव और उसकी गति

नरका कर्मणा वाचा प्रतिभूत्या भवन्ति ये । साष्टाशासुराश्च विद्धि मर्त्यास्ते नरकालयाः ॥
हिंसाक्षीराश्च घृताश्च परकाराभिर्मर्काः । नीचकर्मरता ये च शौचमन्त्रलघ्वर्जिताः ॥
शुचिविद्वेषिणः पापा लोकचारित्रदूषकाः । पूर्वयुक्तसमाचारा जीवन्तो नरकालयाः ॥
लोकोद्देशकराश्चाप्ये पसादश्च सतीक्ष्णपाः । दुष्टाः क्रण्डकितो रूक्षास्त्राहसान् विद्धि चासुरान् ॥

(महाभारत अनुशासन० १४५)

जो मनुष्य मनः वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके प्रतिदूल ही आचरण करते हैं, उनको असुर समझो। उन्हें नरकमें निवास करना पड़ता है। जो हिंसक, चोर, घृत, परस्त्रीगामी, नीच कर्मरक्षण, शौच तथा मंगलचारासे रहित, पवित्रतासे द्वेष रखनेवाले, पापी और लोगोंके चरित्रपर कलंक लगानेवाले हैं—ऐसे आचारवाले अर्थात् आसुरी-स्वभाववाले मनुष्य जीते-जी ही नरकमें पहुँचेंगे। जो लोगोंको उद्देश्यमें डालनेवाले, पशु, साँप-विच्छू आदि जानु तथा रुखे और कँटीले वृक्ष हैं, वे सब पहले आसुर स्वभावके मनुष्य ही थे—ऐसा समझो।

१११. अथर्ववेद १२।१।१२। ११२. निरुक्त १।१ में पृथिवीके नाम द्रष्टव्य। ११३. अथर्ववेद १२।१।६१।
११४. अथर्ववेद १८।३।४५।

श्रीधर्म-तत्त्व-मीमांसा

(लेखक—पं० श्रीमानकीर्त्तनायकी शर्मा)

धर्मकी व्युत्पत्ति और अर्थ

‘धृम्—धारणे’ धातुसे ‘अर्धस्तिष्ठश्च’ ‘मन्’ इस उणादि सूत्रद्वारा ‘मन्’ प्रत्यय होनेपर ‘धर्म’ शब्द बना है । (माधवीया धातुवृत्ति० १ । ८८४ सिद्धान्त चं० पृ० २७१ दशपादी उणादि वृ० पृ० १४) । मत्स्यपुराण १३४ । १७, महाभारतः कर्णपर्व ६९ । ५७-५८, शान्तिपर्व १०९ । १८-१९ आदिमें भी यही कहा गया है—

धर्मेति धारणे धातुर्माहात्म्ये चैव पठ्यते ।

धारणाच्च महत्त्वेन धर्म एष निरुच्यते ॥

यः स्वात् प्रभजत्संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ।

यः स्वाद्वारगसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥

कोशकारोंने धर्म, पुण्य, न्याय और आचारादिको पर्याय माना है—

धर्मः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः श्रुतौ ।

(मेदिनी २५ । १६ विश्व-प्रकाशः अमर-कोश आदि)

धर्मका स्वरूप, परिभाषा और लक्षण

‘विश्वामित्र-स्मृति’ कहती है—

यमार्थाः क्लृप्तमाणं तु शंसन्त्यागमवेदिनः ।

स धर्मो यं विगर्हन्ते तमधर्मं प्रचक्षते ॥

अर्थात् आगमवेत्ता आर्यगण जिस कार्यकी प्रशंसा करते हैं, वह तो धर्म तथा जिसकी निन्दा करते हैं, वह अधर्म है ।

मनु (२ । १ में) कहते हैं—

विद्वद्भिः सेवितः सन्निर्निव्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निश्चिधत ॥

मीमांसाकी ‘ललाम’ टीकामें गङ्गाभट्टका कथन है—

अलौकिकश्रेयः साधनत्वेन विहितक्रियात्वं हि धर्मत्वम् ।
भूलमीमांसा १ । १ । २ में वेदोक्त प्रेरणाको धर्म माना गया है । वैशेषिकदर्शनके प्रशस्तवादभाष्यमें ईश्वरचोदनाको धर्म कहा है—तच्चैश्वरचोदनाभिग्न्यक्ताव् धर्मादेः (ग्रन्थ-प्रयोजन-प्रकरण २) । इसके भाष्यविवरणमें दुष्टिराजने लिखा है—ईश्वरचोदना ईश्वरेच्छाविशेषः ।* उदयनाचार्य ईश्वरचोदनाका

* राम रज्ज् नेट भन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोव नाही ॥

अर्थ वेद करते हैं । वैशेषिकसूत्रवृत्तिमें भरद्वाज महर्षिने ‘अभ्युदय’का अर्थ सुख किया है । पर इसकी ‘उपस्कार’व्याख्यामें शंकरमिश्रने ‘अभ्युदय’का अर्थ तत्त्वज्ञान किया है । गीताभाष्यके आरम्भमें आचार्य शंकरने प्रवृत्ति-निवृत्ति लक्षणोंसे धर्मको द्विविध माना है । वैशेषिक-व्याख्यादिमें भी इसका समर्थन है * ‘लक्षणकोश’ तथा सिद्धान्त-लक्षण-संग्रहमें धर्मके अनेक लक्षण प्रमाकरादिके मतानुसार दिये गये हैं; पर लोकाक्षिमास्करादि अभिकांशने वेदोक्त योगादिको ही धर्म माना है । (द्रष्टव्य पृष्ठ १०४)

धर्मके स्रोत तथा प्रमाण

मनु तथा याज्ञवल्क्यके अनुसार वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, उभय मीमांसा तथा वेदविद् संतोंके शील एवं सदाचार धर्मके स्रोत तथा प्रमाण हैं—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राहमिश्रिताः ।

वेदः स्थानानि विद्यामी धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(याज्ञ० १ । २)

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

(मनु० २ । ६)

विधि तथा श्रद्धापूर्वक वेद-पुराणोंके अभिगन्ता विद्वान्को मनुने शिष्ट कहा है और उनके आचारको शिष्टाचार कहकर प्रमाण माना है—

धर्मेणाधिगतो चैस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥

(मनु० १२ । १०९)

सम्प्रदाय, कुलआचार एवं देशाचार

मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-क्रमागत तथा कुल-क्रमागत धर्म आचरणीय हैं । यथा—

येनास्य पितरो याता येन याताः पितृमहाः ।

तेन यायाव् सत्तमं मार्गं तेन गच्छन् न रिप्यते ॥

(मनु० ४ । १७८)

* ब्र० वैशेषिकसूत्रभाष्यादि० १ । १ । २, यतोऽभ्युदयमिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

देवळके अनुसार देवाचार भी मान्य है। यथा—

येषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजाः ।
येषु देशेषु यच्छौवं धर्माचारश्च तादृशः ।
तत्र तान् नावगम्येत धर्मस्तत्रैव तादृशः ॥
सखिन् देशे घुरे ग्रामे त्रैविघ्ननगरेऽपि च ।
यो यत्र विहितो धर्मस्तं धर्मं न विचालयेत् ॥

(स्थितिचन्द्रिका, संस्कारशास्त्र, पृ० २५ मे देवल-वचन)

युगानुरूप धर्म

मनु० अध्याय १ । ८६, पञ्चपुराण १ । १८ । ४४०,
पद्मपुराण १ । २३, लिङ्गपुराण १ । ३९ । ७
भविष्यपुराण १ । २ । ११९ आदिमें युगानुरूप धर्म इस
प्रकार बतलाया गया है—

तपः परं कृत्युगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥

अर्थात् सत्ययुगमें तपकी, त्रेतामें ज्ञानकी, द्वापरमें यज्ञकी
और कलियुगमें दान-धर्मकी प्रधानता होती है। इसी प्रकार
कलियुगमें स्वल्पानुष्ठानसे ही विशेष धर्मकी प्राप्ति कही गयी
है। (देखिये ३९वें वर्षके विशेषाङ्कमें हमारा—‘और
युगन ते कमलनयन कलिजुग अधिक कृपा करी’ शीर्षक लेख)
यथा—

यत्कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायां हायनेम यत् ।
द्वापरे तच्च मासेन स्यहोरात्रेण तत् कलौ ॥

(गृह्यशा० स्मृ०, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराणप्रदि)

युगानुरूप तीर्थ

कलियुगमें गङ्गाकी विशेष महिमा कही गयी है। यथा—
मुष्करं तु कृते सेव्यं त्रेतायां तैमिषं तथा ।
द्वापरे तु कुचभ्रेन कलौ गङ्गां समाश्रयेत् ॥

(स्थितिचन्द्रिका पृ० २८ पर विष्णुधर्मोत्तरखण्ड वचन)

योनियोंके असुरूप धर्म

वामनपुराणके ११वें अध्यायमें ऋषियोंके सुकेन्द्रासे

धर्मका उत्पन्न कहा है। तदनुसार यज्ञ और स्वाध्याय
देवताओंके धर्म हैं। हैस्योंका धर्म युद्ध, शिवभक्ति तथा
विष्णुभक्ति है। ब्रह्मविज्ञान, योगसिद्धि आदि सिद्धोंके धर्म
हैं। नृत्य, गीत, सूर्यभक्ति—ये गन्धर्वोंके धर्म हैं। ब्रह्मचर्य,
योगाभ्यासादि पितरोंके धर्म हैं। जप, तप, ज्ञान, ध्यान और
ब्रह्मचर्य ऋषियोंके धर्म हैं। इसी प्रकार दान, यज्ञ, दया,
अहिंसा, शौच, स्वाध्याय, भक्ति आदि मानव-धर्म हैं—

स्वाध्यायो ब्रह्मचर्यं च दानं यज्ञममेव च ।
अकार्षण्यमनायासो दया हिंसाक्षमादयः ॥
जितेन्द्रियत्वं शौचं च साङ्गत्वं भक्तिरच्युते ।
वाङ्मनो भास्यते देव्यां धर्मोऽयं मानवः स्मृतः ॥१४॥

(वामनपुराण ११ । २१-२४)

इसी प्रकार वहाँ गुह्यक, राक्षस, पिशाचादिके भी
धर्म बतलाये गये हैं। † पुनः मानवधर्मको विस्तारसे
बतलाया गया है और अधर्मेसे होनेवाले नरकोंको भी
बतलाया गया है। (अ० १२) †

धर्म-सर्वस्व-सार

महाभारतादि अनेक स्थलोंमें धर्म-सर्वस्व-सार इस प्रकार
बतलाया गया है—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाभ्यवधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

(यह श्लोक श्रीविष्णुधर्म० ३ । २५३ । ४४, पञ्चपुराण,
स्थितिखण्ड १९ । ३५५-६ पूजासं०, महाभारतः शान्तिपर्व २५९,
अनुशासनपर्व ११३ । ८ तथा पञ्चतन्त्र ३ । १८२ आदि
अनेकानेक स्थलोंपर बहुत-से दूसरे ऐसे ही श्लोकोंके साथ
प्राप्त होता है।)

अर्थात् धर्मका सार सुनिये और सुनकर उसे हृदयमें
धारण भी कर लीजिये। वह है वह कि अपने आपको जो
बुरा लगे, उसे दूसरेके लिये भी न करें। (जो अपनेको
अच्छा लगे, उसे ही करें।)

* मनु० ६ । ९३ के धर्म-प्रकरणानुसार तथा अग्नि, ब्राह्मपुराण, नारदपरि० उप०, याज्ञवल्क्य-स्मृति आदिके अनुसार
मानव नहीं संस्थासीका धर्म दीक्षित है।

† भट्टिकाव्य १ में भी राम-भारोचदि संवादमें विभिन्न योनियोंके धर्मोंकी कुछ चर्चा है।

‡ इसी प्रकार वर्णधर्म, आश्रमधर्म, शौधर्म आदिपर वहाँ बहुत-सी बातें हैं, जो जन्म निबन्धने मिल सकेंगी।

आतिथ्य-धर्मके आदर्श

(१)

महर्षि मुद्गल

एक रात स्पष्ट समझ लेने योग्य है कि अधिकांश ऋषि-मुनि गृहस्थ ब्राह्मण थे। वे दीतरण, तपस्वी तथा भजन-निष्ठ होनेके कारण प्रायः जनपद-से दूर शोपढ़ियोंमें रहते थे। अध्ययन-अध्यापन करते थे।

महर्षि मुद्गलने शिलोच्छ-वृत्ति अपना रखी थी। कृषक अब खेतसे अब काटकर ले जा चुके तो जो अब खेतमें गिरा रह गया, उसे 'शिल' कहते हैं और अबके बाजारमें दूकानें बंद हो जानेपर जो कुछ दाने गिरे-पड़े रह गये, उन्हें 'उच्छ' कहते हैं। मुद्गलजी तथा उनके परिवारके लोग समयके अनुसार ये 'शिल', अथवा उच्छ'के दाने चुन लाते थे और इसीसे उनकी आजीविका चलती थी। इसमें भी उन्होंने नियम कर रक्खा था कि ३४ सेरसे अधिक अब कभी नहीं रखेंगे।

विषयी पुरुष भोगप्रिय होते हैं। ऋषि एवं ऋषि-परिवार तो तपस्वी था। जीवनका एक-एक क्षण मूल्यवान् है, उसे भगवान्‌के स्मरण-भजनमें लगाना चाहिये। अतः भोजन तो महर्षि मुद्गलके परिवारमें केवल अमावस्या और पूर्णिमाको होता था। उस समय भी चूल्हा-चौकाकी खटपटमें समय व्यर्थ न जाय, इसके लिये एकत्र अबका सब भूत-पीसकर रख लिया जाता था। अमा या पूर्णिमाको सब्जें खा लिया और भजनमें लगे रहे। शरीर-धारणके लिये इतना आहार पर्याप्त था।

'भगवन् ! इस कंगालका आतिथ्य ग्रहण करके इसे कृतार्थ करें।' एक अमावस्याको महर्षि दुर्वासा मुद्गलजीकी शोपड़ीपर पधारे तो मुद्गलने उनके वरण धोये, आसन दिया, पूजा की और आहार-ग्रहणकी प्रार्थना की।

'मैं क्षुधापीड़ित ही आया हूँ।' दुर्वासाने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतना शुद्ध सात्विक आहार इतने स्नेह-श्रद्धासे प्राप्त हो तो क्षुधा तो नित्य-तृप्त सर्वलोकमहेश्वर तकको लग आती है। दुर्वासाजी भोजन करने बैठे और जितना सत्त था, सब साफ कर गये। सुप्रसन्न विद्रा हुए। मुद्गलजीको तो भजनकी सूख थी, अब अब एकत्र करनेके लिये खटपट कैल करता? भोजन ठाल दिया गया अगले पर्वके लिये और सब लोग भजनमें लग गये। लेकिन दुर्वासाजीको यह सत्त इतना स्वादिष्ट लगा कि वे अगले पर्वपर भी आ पहुँचे। इस प्रकार वे ६ पर्व—अमावस्या एवं पूर्णिमाके आते रहे। महर्षि मुद्गल उनका उसी उत्साह तथा श्रद्धासे आतिथ्य करते रहे। पूरे तीन महीने उनके परिवारने अनाहार किया।

'महाभाग ! आप विमानमें बैठें। स्वर्ग आपको पाकर अपनेको धन्य मानेंगे।' देवदूत विमान

लेकर मुद्गलजीको सदासीर स्वर्ग ले जानेके लिये आये। किंतु धन्य ऋषिका विवेक एवं त्याग। उन्होंने देवदूतों-से स्वर्गका विवरण विस्तारपूर्वक पूछा और अन्तमें कह दिया—'मैं नहीं जाता वहाँ। वहाँ भी अहंति, असंतोष, अपनेसे अधिक भोग एवं पद-प्राप्तके प्रति ईर्ष्या, अस्वस्थि हैं तो वहाँ जानेसे लाभ ? वहाँ तो दुःख, अभाव साथ ही लगे हैं।'

ऐसे त्यागीको तो परमपद प्राप्त होना ही था।

—सु०

(२)

महाराज मयूरध्वज

महाभारतका महायुद्ध समाप्त हो चुका था। सम्राट् युधिष्ठिरने अश्वमेध-यज्ञ करनेके लिये अश्व छोड़ा था। उसी समय रत्नपुरके नरेश परम धार्मिक एवं भगवद्भक्त राजा मयूरध्वजने भी अश्वमेध-यज्ञ प्रारम्भ किया था और उस यज्ञका अश्व भी छूटा था। उस अश्वकी रक्षा राजकुमार ताम्रध्वज कर रहे थे। युधिष्ठिरके यक्षीय अश्वकी रक्षा करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे तो रत्नपुरका यक्षीय अश्व भी वहाँ पहुँचा। फलस्वरूप दोनों दुर्लभ युद्ध छिड़ गया।

अर्जुन समझते थे कि 'मुझ-सा वीर कोई नहीं है और मेरी भक्ति इतनी प्रचल है कि श्रीकृष्ण उसके वशमें हैं। मेरे-जैसा भक्त भला कौन होगा।'

भगवान् तो गर्वहारी हैं। अपने भक्तोंके चित्तमें वे गर्व रहने नहीं देते। मणिपुरके इस युद्धमें गाण्डीवध्वजा अर्जुन पराजित हो गये। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों युद्धमें सूर्जित हो गये। राजकुमार ताम्रध्वज दोनों अश्वोंको पिताके समीप ले गये। मन्त्रीने बड़े उत्साहसे इस विजयका समाचार दिया।

'तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है।' प्रसन्न होनेके स्थानपर मयूरध्वज अत्यन्त क्षुब्ध तथा दुःखी हुए। 'साक्षात् भवभयहारी श्रीहरिके दर्शन प्राप्त करके भी तू उनकी सेवामें नहीं गया और थोड़ा ले आया। उन भक्तवत्सलके अनुग्रहभाजन

युधिष्ठिरके धर्ममें तूने बाधा दी। तू इतना भी नहीं समझता कि यह पूर्ण कर लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो इन यक्षोंके द्वारा उन्हींकी पूजा करता हूँ। उनकी प्रसन्नता ही मुझे इष्ट है।'

उधर युद्धभूमिमें मूर्छा घटनेपर अर्जुन बहुत दुःखी हुए। अश्वके बिना धर्मराजका यज्ञ अपूर्ण रहेगा, यह चिन्ता उनको व्याकुल किये थी। उनके बलका गर्व तो नष्ट हो चुका था। किंतु भक्तिका गर्व अभी नष्ट होना शेष था। श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन दिया। स्वयं ब्राह्मणका वेश बनाया और धनञ्जयको सिन्धु बनाकर साथ लिया। एक साया-सिंह भी साथ ले लिया और रत्नपुर पहुँचे।

'स्वस्ति राजन् !' पहुँचते ही आशीर्वाद दिया मयूरध्वजको।

'भगवान् ! यह आप अनुचित आचरण क्यों करते हैं। ब्राह्मणको प्रणाम करनेपर ही आशीर्वाद देना चाहिये। मैं तो आपका सेवक हूँ। आज्ञा करें।' मयूरध्वजने श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके निवेदन किया।

'राजन् ! हम आपके अतिथि हैं और बड़ी महत्त्वाकांक्षा लेकर आये हैं।' ब्राह्मणवेशधारी श्रीकृष्णने कहा। 'इधर मैं अपने पुत्रके साथ आ रहा था। यह भूखा सिंह उसे खा ही लेता; किंतु मेरे बहुत अनुनय करनेपर यह मान गया कि यदि आपकी पत्नी तथा पुत्र आपके दारीर-को आरेखे खीरकर देहका दाहिना भाग दें तो उसे खाकर यह तृप्त हो लेगा।'

'मेरा परम सौभाग्य कि नाशवान् देह ब्राह्मण-के काम आ सकेगा।' मयूरध्वजने तुरंत स्वीकार कर लिया।

'मैं महाराजकी अर्धाङ्गिनी हूँ।' रानीने कहा। 'सिंह ! मुझे खा ले तो नरेशका आधा अङ्ग उसे मिला माना जायगा।'

'देवि ! आप सत्य कहती हैं; किंतु' ब्राह्मणने आपत्ति प्रकट की। 'रानी पुत्रवत्ता धामात् है और सिंह-को नरेशका दक्षिणाङ्ग चाहिये।'

‘पुत्र पिताका ही स्वरूप होता है। मैं महाराज-
का स्वरूप हूँ और दक्षिणाङ्ग भी।’ राजकुमारने
हा। ‘सिंह मेरा भक्षण करे। महाराज जीवित
हैं।’

‘भद्र ! तुमने सुना है कि तुम और तुम्हारी
माता आरेसे चीरें तो वह अक्षार्ध सिंहका भोज्य
होगा।’ ब्राह्मणने कहा। ‘तुम पिताके प्रतीक हो;
किंतु अपना अङ्ग तुम स्वयं चीर तो नहीं सकते।’

राजाके मन्त्रियों, सभासदों आदिने बहुत
आपत्ति की; किंतु नरेशने उ-हें यह कहकर स्तुप
रहनेपर विवश कर दिया कि—‘जो मेरे हितैषी हैं,
जो मेरा कल्याण चाहते हैं, उन्हें हस्तक्षेप नहीं
करना चाहिये।’

आरा लगाया गया। ‘मधव, गोविन्द,
मुकुन्द’ कहते महाराज मयूरध्वज आरेके नीचे
शान्त, स्थिर बैठ गये। उन्होंने मुकुट उतार
दिया था। रानी तथा राजकुमारने आरा पकड़ा।
राजा मयूरध्वजका मस्तक चिरने लगा। रक्तक्री
धारा बह पड़ी। साथ ही उनके वाम-नेत्रसे दो
चिन्तु अश्रु झुलक पड़े।

‘मैं दुःखपूर्वक दिया गया दान स्वीकार नहीं
करता।’ ब्राह्मण रुष्ट हुए।

‘भगवन् ! मेरे वाम नेत्रसे अश्रु आये हैं।’

मयूरध्वजने कहा। ‘इस वाम भागको यह दुःख
है कि वह अभागा रह गया। शरीरका दक्षिण
भाग आपकी सेवामें लगकर सार्थक हो रहा है
और वाम भाग उससे वञ्चित रह जाता है।’

‘तुम धन्य हो !’ सहस्र शङ्ख, चक्र, गदा,
पद्मधारी नवजलधर सुन्दर श्रीकृष्णका रूप प्रकट
हो गया। आरा उठाकर उन्होंने फेंक दिया।
उनका कर-स्पर्श होते ही मयूरध्वजका शरीर
स्वस्थ हो गया। अर्जुन अपने वेशमें दीखने लगे
और सिंह अदृश्य हो गया। भगवान्ने वरदान
मँगानेको कहा।

‘आपके चरणोंमें मेरी अविचल भक्ति हो !’
मयूरध्वज प्रभुके चरणोंपरसे उठते हुए बोले।
‘एक प्रार्थना है और दयासागर ! आप भक्तोंकी
इतनी कठिन परीक्षा फिर न लें।’

‘एवमस्तु !’ श्रीकृष्णसे दूसरा कुछ सुननेकी
सम्भावना ही कैसे की जा सकती है ?

‘मेरे अपराध क्षमा करें देव !’ पार्थ चरण
पकड़ने धुके तो राजाने उन्हें उठाकर हृदयसे
लगा लिया। अर्जुनका गर्भ नष्ट हो चुका था।

‘आप अपना यहिय अश्व ले जायें।’ मयूरध्वज-
ने स्वतः कहा। ‘धर्मराजसे इस राजकुमारकी
धृष्टताके लिये क्षमा चाहता हूँ मैं। सम्राट्-पदके
वही अधिकारी हैं। उन श्रीकृष्णके जनका अनुगत
होनेमें मेरा गौरव ही है।’

सकल होकर अपने नित्य सारथिके साथ
धनञ्जय अश्व लेकर रत्नपुरसे विदा हुए। —उ०

(३)

श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि-सत्कार

महर्षि दुर्वासा एक बार यह कहते घूम रहे थे—
‘मुझे निवासके लिये स्थान चाहिये। मुझे कोई अपने
यहाँ ठहरायेगा ? किंतु तनिकसे भी अपराधपर
मुझे क्रोध आता है, यह बात पहले सोच-समझ
लेनी चाहिये।’

बड़ी-बड़ी जटाएँ, हाथमें विल्ववृण्ड और
चीरवसनधारी क्षीणकाय, प्रसिद्ध तपस्वी होनेके

साथ सुप्रसिद्ध कोधी महर्षि दुर्वासाको कौन अपने यहाँ ठहराये ? किसे अकारण विपत्ति बुलानेकी चुन चढ़ी है ? तीनों लोकोंमें किसीने दुर्वासाजीको अपने यहाँ रखनेकी इच्छा नहीं की। घूमते हुए महर्षि द्वारका पहुँचे। जो त्रिलोकीके परमाश्रय हैं, पापी-पुण्यात्मा, कृपाशील-कोधी सब जिनके चरणोंमें आश्रय पाते हैं, उनके द्वारसे एक आश्रय ढूँढ़ता ऋषि निराश लौट जाय, यह कैसे सम्भव था ? श्रीकृष्णने दुर्वासाजीको आदरपूर्वक बुलाया और अपने निज सदनमें निवास दिया।

दुर्वासाजीका रंग संसारसे पृथक् था। ये कभी कई सहस्र मनुष्योंका भोजन अकेले खा लेते और कभी छोटे शिशु जितना खाते। कभी घरसे निकल जाते तो लौटते ही नहीं, अथवा रात्रिमें आकर भोजन माँगते। लेकिन विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार जिनकी सामान्य कीड़ा है, वे योगमाया जिनकी सेवामें कबखद उपस्थित रहती हैं, उनके लिये दुर्वासाजी कोई असुविधा कैसे उत्पन्न कर सकते थे ? ऐसी क्या व्यवस्था है जो इच्छा होते ही उपस्थित न मिले।

एक दिन महर्षिने अपने उहरनेके स्थानपर सय सामग्रियोंमें आग लगा दी। वहाँ जो कुछ प्राणी-पदार्थ थे, सब जलकर भस्म हो गये और वे दौड़े-दौड़े आकर बोले—‘वासुदेव ! मैं अभी खीर खाना चाहता हूँ।’

‘आय आसन ग्रहण करें !’ श्रीकृष्णचन्द्र सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने आदरपूर्वक दुर्वासाजीके चरण धोये। उन्हें आसन दिया। महारानी रुक्मिणीने स्वर्णपात्रमें खीर परसे दी।

‘अब इस जूठी खीरको तुरंत अपने अङ्गोंपर पोत लो।’ दुर्वासाजीने ढेर-सी खीर जूठी छोड़ दी और आज्ञा दी।

‘जैसी आज्ञा !’ श्रीकृष्णने खीर पूरे शरीरमें लगा दी। रुक्मिणीजी खड़ी-खड़ी देख रही थीं। दुर्वासाने आज्ञा देकर उनके शरीरमें भी खीर पुतवा दी।

सारे शरीरमें खीर लिपटी हुई थी ऐसी

रुक्मिणीसे कहा—‘तुम रथमें जुतो, मैं उसपर बैठूँगा।’ महर्षिने आज्ञा दी। रुक्मिणीको मुनिने रथमें जोत दिया। उसी रथपर वे बैठे और चातुक फटकारने लगे। राजसदनसे बाहर खुले राजपथपर महारानी रथमें जुती रथ खींच रही थीं। यादवोंको बड़ा क्लेश हुआ, किंतु कोई बोलनेका साहस कैसे करे ?

रुक्मिणीजी जब अत्यन्त श्रमित होकर बार-बार लड़खड़ाने लगीं तब सहसा दुर्वासा रथसे कूद पड़े और दक्षिण दिशाकी ओर पैदल भागने लगे। श्रीकृष्ण भी बिना रास्तेके दौड़ते हुए दुर्वासाजीके पीछे-पीछे उसी तरह सारे शरीरमें खीर लिपटे हुए ही दौड़ने लगे और बोले—‘भगवन् ! प्रसन्न होइये !’ तब दुर्वासा खड़े हो गये और बोले—‘महाबाहो वासुदेव ! तुमने क्रोधको जीत लिया है। तुम सम्पूर्ण विश्वको प्रिय होगे। तुमने पूरे शरीरमें खीर लगायी, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र-शस्त्रोंसे अमेद्य रहेगा; किंतु तुमने पैरके तलवोंमें खीर क्यों नहीं लगायी ? ये तुम्हारे पादतल निर्भय नहीं बन सके।’

‘कल्याणी ! तुमको रोग तथा जरा स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारी अङ्गकान्ति कभी म्लान नहीं होगी। तुम्हारा अशुभियनको पवित्र करेगा।’ महर्षिने रुक्मिणीजीको आशीर्वाद दिया और वहाँ अवश्य हो गये।

—सु०

(४)

दुर्गादास

बादशाह औरंगजेबने जोधपुर-राज्यको हस्तगत करनेकी बहुत चेष्टा की; किंतु वह अपने प्रयत्नोंमें सफल नहीं हुआ। महाराज जलवन्तसिंहके उपकार वह भूल चुका था। किसीके उपकार और सम्बन्ध स्मरण रखना उसके स्वभावमें ही नहीं था। राजनीतिमें वह निष्ठुर था और अपने धर्ममें अत्यन्त संकीर्ण—दुराग्रही। किंतु जलवन्तसिंहके बालक पुत्र अजीतसिंहका स्वत्व-रक्षक बनकर जो राठौर वीर दुर्गादास जोधपुरमें तलवार

निकाल चुका था। उससे बादशाहकी चल नहीं पाती थी।

बादशाहने अपने पुत्रको सेनाके साथ दुर्गादासका दमन करने भेजा। वह लगभग घिर चुका था; किंतु उसने जब मित्रताकी प्रार्थना की, दुर्गादासने उसे अस्वीकार नहीं किया। यह समाचार बादशाहको मिला तो उसने पुत्रके विरुद्ध सेना भेज दी। पितासे शत्रुता करना भी पुत्रको अच्छा नहीं लगा। वह ईरान चला गया। शाही सेनाको दुर्गादासके हाथों पराजय प्राप्त हुई।

शाहजादा ईरान जाते समय अपने पुत्र बुलन्द-अख्तर तथा पुत्री सफायतुन्निसाको जोधपुर ही छोड़ गया था। यानामें वध्वोंको लेकर वह कहाँ भटकता। बादशाहको यह समाचार भी मिला। शाही सेना हारकर लौट चुकी थी। बादशाहने अपना प्रतिनिधि बनाकर ईश्वरदास नागरको जोधपुर भेजा।

दुर्गादासने अपना मन्तव्य स्पष्ट किया—‘शाही वध्वोंको मैं स्वयं सुरक्षित दिल्ली पहुँचा दूँगा। किंतु बादशाहको अजीतसिंहको जोधपुर-चरेश स्वीकार करना चाहिये।’

बादशाहके पास दूसरा उपाय नहीं रहा था। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। दुर्गादास जितने वीर थे, उतने ही नीति-कुशल थे। औरंगजेबकी बात विश्वास करने योग्य नहीं है, यह वे जानते थे। वे अकेली पुत्रीको लेकर दिल्ली गये; किंतु पुत्रको उन्होंने जोधपुर रहने दिया। बादशाहके लिये यह चेतावनी थी कि ‘यदि तुमने धोखा किया तो तुम्हारा पौत्र हमारे सरदारोंके हाथमें है।’

उस समय औरंगजेब दिल्लीसे दूर ब्रह्मपुरी में था। पौत्रीने पहुँचकर उसके कदमोंमें खिर झुकाया तो प्यारसे उसे पास बैठाकर वह बोला—‘बेटा! तुम सोलह वर्षकी हो गयी। अबतक तुम्हें अपने मजहबका पता नहीं है। काफिरोंके साथ तुम्हें रहना पड़ा। अब कुरान पढ़नेमें मन लगाओ।’

पौत्रीने कहा—‘बाबाजान! मैंने तो कुरान पढ़ा

है। चाचा दुर्गादासजीने मुझे पढ़ानेके लिये एक मुसलमान औरत लगा दी थी। आप पूछ देखिये, मुझे कुरानकी पूरी आयतें याद हैं।’

‘ओह! हिंदुओंकी बहुत-सी बातें ऐसी हैं कि उनमें उनका सुकायला शायद फरिश्ते ही कर सकें।’ बादशाह पौत्रीकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया।

‘यह हमारा कर्तव्य था जहाँपनाह!’ यह कहते हुए उसी समय दुर्गादासने आकर प्रणाम किया। वे कह रहे थे—‘हमारा किसी धर्मसे द्वेष नहीं। अपने स्वामीकी रक्षाके लिये हम तलवार उठाते हैं, किंतु दिल्लीके अन्यायी बादशाहसे हमारी दुश्मनी है, किसी धर्मसे अथवा आपके वध्वोंसे नहीं है।’

बादशाह बोला—‘दुर्गादास! तुम फरिश्ते हो।’ उसने राठौड़ शूरमाको सम्मानपूर्वक बैठाया। अजीतसिंहको जोधपुर-महाराज माननेका फरमान लिख दिया। —सु०

(५)

आतिथ्यरूप धर्मका फल

प्रतिष्ठानपुरके राजा सातवाहन आखेटके लिये घनमें जाकर अपने सैनिकोंसे पृथक् होकर मार्ग भूल गये। घनमें भटकते समय उन्हें एक भीलकी झोपड़ी दीखी। भूखे-प्यासे राजा उस झोपड़ीपर पहुँचे। वनवासी भील राजाको क्या पहिचाने; किंतु उसने अतिथिका स्वागत किया। दूसरा कुछ तो उसके पास था नहीं, उसने जल तथा सत्तू दिया। वह सत्तू खाकर राजाने भूख मिटायी।

भीलकी झोपड़ी छोटी थी। शीतकालकी रात्रि थी। संयोगवश वर्षा भी प्रारम्भ हो गयी। भीलने अतिथिको झोपड़ीमें सुलाया और स्वयं बाहर वर्षामें भीगता रहा। उसे सर्द लगी और वह रात्रिमें ही मर गया।

प्रातःकाल सैनिक अपने नरेशको ढूँढ़ते पहुँच गये। वड़े सम्मानसे भीलकी अन्तिम किया राजाने करायी। भीलकी पत्नीका पता लगाकर उसे बहुत धन दिया। यह सब करके राजा नगर लौट तो आये;

किंतु चित्तको शान्ति नहीं मिली। इनको यह चिन्ता रात-दिन सताने लगी—‘मेरे कारण उस भीलकी मृत्यु हुई।’

राजाको चिन्तासे दुर्बल होते देखकर महा-पण्डित ज्योतिर्विद् बरुचि उनको लेकर नगरसेठ-के घर गये। नगरसेठका नवजात पुत्र राजाके सामने लाया गया तो पण्डितजीके आदेशपर वोले उठ—‘राजम् ! मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आपको सत्त देनेके कारण मैं यहाँ नगरसेठका पुत्र बना और उसी पुत्र्यके प्रभावसे मुझे पूर्व-जन्मका स्मरण है।’ —सु०

(६)

महाराणा प्रताप और उनकी कन्या

हिंदुखल-सूर्य महाराणा प्रतापने चित्तौड़का त्याग कर दिया था और महारानी, नन्हे राजकुमार तथा राजकुमारीके साथ अपावलीके वनमें शरण ली थी। अकबरकी शक्तिशाली सेना पीछे पड़ी थी। शुक्राभै, नाल्लैमें, वनमें—कभी कहीं और कभी कहीं राजा

व्यतीत करनी पड़ती थी। वनमें न कन्द थे और न फल। खाये जा सकें, ऐसे पत्ते भी नहीं मिलते थे। घासके बीज पथरोंपर पीसकर रोटी सँकती थीं खयं महारानी और वह भी कई-कई दिनपर मिलती थी। पूरा परिवार सूखकर कंकाल हो गया था।

इन्हीं विपत्तिके दिनोंकी बात है। कई दिनोंतक लगातार उपवासके पश्चात् घासके थोड़े थोड़े एकत्र हुए। उन्हें पीसकर एक रोटी बनायी जा सकी। महाराणा और महारानीको उपवास करना ही था। दोनों बच्चोंको आधी-आधी रोटी दी गयी। राजकुमार बहुत अवोध था। उसने अपनी आधी रोटी उस समय खा ली। राजकुमारी भी धुँची ही थी। किंतु परिस्थिति समझती थी। उसने अपने भागकी रोटी पथरके नीचे दबाकर रख दी। छोटे भाईको फिर भूख लगे तो उसे देना आवश्यक था।

वहाँ वनमें भी एक अतिथि महाराणाके पास आ गये। रागाने उन्हें पत्ते बिछाकर शिलापर आसन दिया। पैर धोनेको जल दिया। अब वे इधर-उधर देखने लगे। मेवाड़के स्वामीके पास आज अतिथिको जल पीनेके लिये देनेको उबारके दो दाने भी नहीं थे। लेकिन उनकी पुर्जाने पिता-का भाव समझ लिया। वह अपने भागका रोटीका वह आधा टुकड़ा पत्तेपर रखकर लायी और अतिथिके सामने रखकर बोली—‘हमारे पास आपका सत्कार करने योग्य आज कुछ नहीं है। आप इसीको स्वीकार करें।’

अतिथिने वह रोटी खायी, जल पीया, विदा हो गये। उनके जानेके थोड़ी ही देर पीछे वह बालिका मूर्छित होकर गिर पड़ी। निरन्तर उपवाससे वह दुर्बल हो चुकी थी। वह उसकी अन्तिम मूर्छा थी। वह आधी रोटी उसका जीवन थी, जिसे उसने छोटे भाईको देना चाहा था और अतिथिको अर्पित किया। उसके आत्-प्रेम एवं आतिथ्य-धर्मको धन्य है। —सु०

(७)

आतिथ्यधर्मो कपोत

गोदावरी-उद्गमके समीप एक व्याध आखेटके लिये ब्रह्मगिरिके वनोंमें गया था। दिनभरमें उसने

बहुत-से पशु-पक्षी मरे। अनेक पक्षियोंको जीवित पकड़कर पिंजड़ेमें उसने बंद किया। आखेटके लोभमें उसे वनमें ही देर हो गयी। संध्या हो चुकी थी, आकाशमें घटा घिर आयी। इतना अन्धकार हो गया कि वनसे निकल जाना सम्भव नहीं रहा। वड़े वेगसे वर्षा होने लगी, ओले पड़ने लगे, वायुका दबाव तीव्र हो गया। व्याध शीतसे काँपने लगा। उसके धूल भँग गये थे। सर्दोंसे ठिठुरता वह एक घने वृक्षके नीचे पहुँचा। वहाँ उसने रात्रि-विश्राम करना निश्चित किया।

उस वृक्षपर एक कपोत-कपोतीका तीढ़ था। कपोती उस दिन चारा चुगने गयी और शामको लौटती नहीं थी। कपोत वर्षा, ओले आदिके कारण उसे हँसने नहीं जा सका था। अब अन्धकार होनेपर वह उसके लिये बहुत चिन्तित था। कपोती लौटती कहाँसे, वह व्याधके जालमें पड़ गयी थी और अब उसके पिंजड़ेमें बंद थी।

वृक्षके नीचे पहुँचकर व्याधने जाल और पिंजड़ा रख दिया था। पिंजड़ेमें बंद कपोतीने वृक्षपर नीढ़में बैठे अपने लिये कपोतको रोते सुना। वह बोली—‘आप सुझसे इतना प्रेम करते हैं, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ; किंतु धर्मज्ञ! आप मेरी एक प्रार्थना सुनें। यह व्याध आज अचानक हमारा अतिथि हो गया है। सर्दोंसे यह कष्ट पड़ा है। आप कहींसे तृण तथा अग्नि लाकर इसका कष्ट दूर करें।’

कपोतने कपोतीकी बात सुनी। अपनी प्रियाको पिंजड़ेमें पड़ी देखकर उसे दुःख तो बहुत हुआ; किंतु वह धैर्य धारण करके उड़ा। उसने एक-एक करके तिनके लाकर वहाँ गिराये। अपना घोंसला भी उसने गिरा दिया। फिर उड़कर दूर गया और लुहारोंके यहाँ जलती अग्निमेंसे एक जलती पतली टहनੀ उठा लाया। उसे उसने तिनकोंमें ढाल दिया। अग्नि प्रज्वलित हो गयी। व्याधने हाथ-पैर सँके और अपने कपड़े सुखाये। उसका जाड़ेका कष्ट दूर हुआ।

कपोती बोली—‘व्याध! तुम मुझे अग्निमें झूठकर अपनी क्षुधा मिटा लो।’

यह सुनकर कपोतने कहा—‘पेसा करना उचित नहीं है। तुम तो अब इस व्याधका आहार बन चुकी हो। घर आया अतिथि अपना उपाजित आहार करे, यह हमारे लिये धर्मकी बात नहीं होगी। इसके आहारकी व्यवस्था मैं करता हूँ।’

यह कहकर कपोत उड़ा। उसने तीन बार अग्निकी परिक्रमा की और उसमें कूद पड़ा। कबूतर-को पेसा करते देखकर व्याधको बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह अपनेको धिक्कारने लगा। उसने धनुष, जाल आदि फेंक दिये तथा पिंजड़ा खोलकर सब पक्षियोंको स्वतन्त्र कर दिया। उसके मनमें वैराग्य हो गया।

कपोती स्वतन्त्र हो गयी; किंतु उसने सोचा—‘पतिके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है।’ वह भी उसी अग्निमें गिर गयी।

अतिथि-सत्कारके इस महान् पुण्यसे कपोत-कपोती दोनों मरकर भगवान्‌के धामको गये। ऐसे धर्मात्मा पक्षियोंके सङ्गसे व्याधकी भी हिंसाशुक्ति मिट गयी थी। तप करके वह शुद्ध हो गया और मृत्यु होनेपर वह भी स्वर्गको गया। —सु०

धन्य कपोत-कपोती दंपति।

रही अतिथि-सेवाहित जिन कै रावन त्याग-सुरूप संपति॥

देख दुखित हिम पीड़ित व्याधा पिंजरे परी कपोती सन्मति॥

बोली—‘नेकु न करौ दुःख तुम मोहूँ बद्ध देख-मेरे पति!॥

परी पिंजरे पूर्व कर्मबल, व्याधा बन्धो निमित्त मूढमति॥

सीत-सुधा तें न्यथित अतिथि यह परधौ आय दर पै दैनी गति॥

करौ अतिथि-सेवा बाकी अब लखि यार में पूरन अग-जग-पति॥

सुनत कपोत चौंच भरि स्थायौ अग्निनि लुहार भवन तें द्रुतगति॥

पालव शक्ति जगई अग्निनि ताप तें भई सीतकी निर्वृति॥

विहंग महात्मा लखि व्याधा कौ सुधा न्यथित पुनि भयो दुखित अति

परधौ तुरंत अग्निनिमें जलभुन बनन अहार व्याध कौ सुप्रति॥

व्याध दुखी हो सोख्यो पिंजरे, उड़ी कपोती पक्षिप्राण सति॥

परी तुरंत अग्निनि, पति सँग भई भसम, मिली सुरदुर्लभ सद्गति॥

आयो देव-निमान सुसजित, चढ़े दिव्य धर देह पति-पति॥

दया-धर्मका स्वरूप

परे वा बन्धुवर्गं वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा ।

आपन्ने रक्षितव्यं हि दयैषा परिकीर्तिता ॥

(अत्रिस्मृति ४१)

दूसरोंमें हो, बन्धु-बन्धवोंमें, मित्रोंमें या द्वेष रखनेवालोंमें
अथवा चाहे वैरियोंमें हो—किसीको भी विपत्तिग्रस्त देखकर
उसकी रक्षा करना 'दया' कहलाता है ।

नहि प्राणैः प्रियतमं लोके किञ्चन विद्यते ।

सम्मात् प्राणिदया कार्या यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥

(महाभारत, अनुशासन० १४५)

संसारमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं
है । अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये । जैसे अपने
ऊपर दया अभीष्ट होती है, वैसे ही दूसरोंपर भी होनी
चाहिये ।

अमित्रमपि चेद् दीनं शरणैषिणमागतम् ।

च्यवने योऽनुगृह्णाति स वै पुरुषस्तमः ॥

कुम्भाय कृतविषाय वृत्तिक्षीणाय सीदते ।

अपह्न्यात् क्षुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥

(महाभारत, अनुशासन० ५९ । १०-११)

शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर
आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता है वही
मनुष्योंमें श्रेष्ठ है ।

विद्वान् होनेपर भी जिसकी महान् आजीविका क्षीण हो
गयी है तथा जो दीन, दुर्बल और दुखी है, ऐसे मनुष्यकी
जो भूख मिटा देता है, उस पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई
नहीं है ।

दया देखती नहीं जाति, कुल, मनुज, पक्षि, पशु, मित्र, अमित्र ।
देश, धर्म, निज, पर, बान्धव, अरि, उच्च, नीच, बन्वान, हरिष ॥
बुध, जड, बाल, बृद्ध, गरी, नर भेद-भाव निरहित सर्वत्र ।
अपना दुःख बन्ना देती पर-दुःख, अगती माद पवित्र ॥
कम जाता फिर मानव उस निज-दुःख मिटानेमें तत्का ॥
करता पूर्ण प्रयत्न, शक्तिभर, स्वाभाविक, न बनाता गाल ॥
रहता निरमिमान वह, प्रभुकी इसे मानता कृपा विदाक ।
अपना दुःख मिटाकर, अपने ही हो जाता परम निहाक ॥

ममता ही मृत्यु है

इयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्वक्षरं धत्ता शाश्वतम् । समेति च भवेन्मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम् ॥

लब्ध्वा हि पृथ्वीं कृत्वां सहस्रावरजङ्गमात् । ममत्वं यस्य नैव स्यात् किं तथा स करिष्यति ॥

अथवा वसतः पार्थ घने वन्येन जीवतः । ममता यस्य द्रव्येषु मृत्योरास्ये स धर्तते ॥

(महाभारत आश्व० १३ । १५, १६)

'मम' (मेरा)—ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और 'मम' (मेरा न)—इन तीन अक्षरोंका पद सनातन
ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण है । 'ममता' मृत्यु है और 'ममता न होना' सनातन अमृतत्व है ।

चराचर प्राणियोंसहित, खारी पृथ्वीको पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा ?
(उसका उस सम्पत्तिसे कोई अनिष्ट नहीं हो सकता) किंतु वे कुत्सीनन्दन । जो घनमें रहकर जंगली फल-मूलोंसे ही जीवन
निर्वाह करता है; पर यदि उसकी भी द्रव्योंमें ममता है तो वह मृत्युके मुखमें ही विद्यमान है ।

दया-धर्मके आदर्श

(१)

दयामूर्ति परोपकारी राजा*

एक पुण्यात्मा राजाको किसी कारणसे देवदूत नरकके मार्गसे ले जाने लगे तो राजाके शरीरको छूकर आये हुए वायुके स्पर्शसे नरकोंकी भयानक यन्त्रणा भोगते हुए दीन-दुखी आर्त प्राणियोंकी व्यथा दूर होने लगी और उन्होंने पुकार-पुकारकर राजासे ठहर जानेको कहा । तब राजा वहीं ठहर गये और देवदूतोंसे बोले—‘भाई ! मेरे शरीरको स्पर्श करनेवाले वायुसे यदि इन प्राणियोंको सुख पहुँचा हो तो मुझे वहीं ले चलो जहाँ ये आर्त प्राणी हैं । संसारमें वे ही सुकृती पुरुष हैं जो परहितके लिये पीड़ित रहते हैं । वे ही संत हैं जो दूसरोंके दुःख दूर करते हैं और दुखी-जनोंके पीड़ा-विनाशके लिये अपने प्राणोंको तृणके समान समझते हैं । ऐसे परहित-निरत संतोंसे ही इस पृथ्वीका धारण हो रहा है, केवल अपने मनका सुख तो नरकके समान है । इस संसारमें आर्त प्राणियोंका दुःख-नाश किये बिना यदि सुखकी प्राप्ति होती हो तो उसकी अपेक्षा मर जाना—नरकमें गिरना अच्छा है । जिसका मन संकटमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करनेमें नहीं लगता—उसके धन, दान और तप इहलोक तथा परलोकमें भी कल्याणके साधक नहीं होते ।’

इसपर देवदूतोंने कहा—‘महाराज ! आप बड़े पुण्यात्मा हैं । अभी आपको लेनेके लिये स्वयं धर्मराज और इन्द्र आ रहे हैं, आप इनके साथ चले चलिये ।’

धर्मराजने आकर कहा—‘राजन् ! अब आप इस विमानपर शीघ्र चलिये ।’ राजा बोले—‘यहाँ नरकमें हजारों प्राणी कष्ट भोग रहे हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्तभावसे त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैं, इन्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा । आप मुझमें यदि बहुत पुण्य मानते हैं तो मेरा जो कुछ पुण्य है,

उसके द्वारा ये यातनामें पड़े हुए सब पातकी प्राणी नरकसे छुटकारा पा जायँ—

तस्माद् यत् सुकृतं किञ्चिन्महास्ति त्रिदशाविप ।

तेन मुच्यन्तु नरकात् पापिनो यातनां गताः ॥

(मार्कण्डेयपुराण १५ । ७६)

इन्द्रने कहा—‘राजन् ! आपके इस पुण्यदान-रूप उद्धार कर्मसे आपका पुण्य और बढ़ गया तथा आपने और भी ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया । देखो, ये पापी जीव नरकसे मुक्त हो गये ।’

इसी समय राजापर पुण्यवृष्टि होने लगी और स्वयं भगवान् विष्णु उन्हें विमानमें बैठाकर दिव्य-धाममें ले गये—‘विमानं चाधिरोप्येनं खलोक-मनयद्भिरः ।’

और जितने भी पापी जीव थे, वे सब नरक-यन्त्रणासे छुटकर चले गये ।

न दयासदृशो धर्मो न दयासदृशं तपः ।

न दयासदृशं दानं न दयासदृशः सखा ॥

दुःखितानां हि भूतानां दुःखोद्धर्ता हि यो नरः ।

स एव सुकृतिर्लोकैः द्वेयो नारायणांशजः ॥

न स्वर्गे नापन्नोऽपि तत्सुखं लभते नरः ।

यदार्तजन्यनिर्वाणदानोत्थमिति नो मतिः ॥

(पद्मपुराण, पातालखण्ड ९८ । १५, १७, २२)

दयाके समान न धर्म है, न दयाके समान तप है, न दयाके समान दान है और न दयाके समान कोई सखा है । जो मनुष्य दुखी जीवोंका उद्धार करता है, वही संसारमें सुकृती—पुण्यात्मा है, उसको नारायणके अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये । हम लोगोंकी पेसी धारणा है कि मनुष्य आर्त प्राणियोंके दुःख दूर करनेपर वह सुख प्राप्त करता है, जिसके सामने स्वर्ग तथा मोक्षसम्बन्धी सुख भी कुछ नहीं है ।

(२)

दया-धर्मकी मूर्ति महामना मालवीयजी

स्वर्गीय महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय

* पद्मपुराण, पातालखण्ड तथा मार्कण्डेयपुराण—दोनोंमें ही मिलती-जुलती कथा आती है ।

(३)

राजा भोजके राजकवि

बचपनसे ही दयालुताकी मूर्ति थे। एक बार प्रयागमें उनके जुहल्लेके एक कुत्तेके कानके पास घाव हो गया। पीड़ा तथा सन्तुष्टिके तंग करनेसे कुत्ता इधरसे उधर भगता फिरता था। उसके घावसे दुर्गन्धि आती थी। अतः वह कहीं बैठने जाता तो लोग उसे भगा देते थे।

मालवीयजीकी इष्टि कुत्तेपर पड़ी। उन्होंने अपना कान छोड़ा और भागे औषधालय गये। वैद्यजीने दवा देकर चेतावनी दी—'भरन ! ऐसे कुत्ते प्रायः पागल हो जाते हैं। पास जानेपर काट लेते हैं। तुम यह सतर्क मत उठाओ !'

वहाँ ऐसी सन्मतिपर कौन ध्यान देने चला था। मालवीयजीने एक चोंतमें कपड़ा लपेटा; उसमें दवा लगायी और कुत्तेको डूँढ़ने लगे; कुत्ता एक गलीमें बैठा था। मालवीयजी दवा लगाने लगे तो वह गुपेया; उसने दाँत दिखाये, काटने-झपटनेका भी इंग किया; किंतु मालवीयजी भली प्रकार दवा लगाये बिना हटनेवाले नहीं थे। औषध लग जानेपर कुत्तेकी पीड़ा कम हुई। वह शान्त बैठ गया; सब मालवीयजीका चित्त शान्त हुआ।

—३०

गरमीके दिन थे; प्रचण्ड सूर्य अग्निवर्षी कर रहा था। पृथ्वी तबके समान जल रही थी। राजा भोजके राजकवि ऐसी शोषहारीने किसी आवश्यक कार्यसे पैदल ही निकल पड़े थे। धारा नगरीके राजपथपर घरकी ओर लौटते समय उन्होंने एक दुर्बल व्यक्तिको लड़खड़ाकर चलते देखा। उसके पैरोंमें छाले पड़ चुके थे। नीचे पैर बह चला रहा था। बार-बार दौड़नेका प्रयत्न कर रहा था।

कोमलहृदय कविसे यह देखा नहीं गया। वे उसके समीप गये और अपने पैरोंका जूता उन्होंने उसे दे दिया। राजकविका सुकुमार शरीर कोमल चरणों किंतु अपने कष्टका उन्हें ध्यान ही नहीं आया।

उधरसे महाबत राजाके हाथीको ला रहा था। महाकविको उसने देखा तो हाथीपर चढ़ा लिया। संयोगसे राजा भोज भी रथपर बैठे मार्गमें मिल गये। उन्होंने हँसीमें पूछा—'आपको यह हाथी कैसे मिल गया ?' कविने उत्तर दिया—

उद्यमहं नम दत्तं जीर्णं कर्मविनिर्जितम् ।

तत्सुख्येन गन्तव्यो न दत्तं वै हि तद्गतम् ॥

'राजन् ! मैंने अपना पुराना फटा जूता दान कर दिया; उस पुण्यसे हाथीपर बैठा हूँ। जो धन दान नहीं किया गया; उसे व्यर्थ समझो।'

राजाने वह हाथी उन्हें दे दिया।

—३०

(४)

नाग महाशय

श्रीरामकृष्ण परमहंसके अनुगतोंमें श्रीदुर्गावरण नागका नाम 'नाग महाशय' प्रसिद्ध है। उनका सेवाभाव अद्भुत था। एक बार उन्होंने एक गरीबको अपनी शोपड़ीमें भूमिपर सोते देखा। अपने घर

जाकर विछौना उठा लाये और उसपर उसे सुलाया।

एक बार शीतकालमें एक रोगी ठंडसे सिकुड़ा दीख गया। नाग महाशयने अपनी ऊनी चद्दर उसपर डाल दी। स्वयं रातभर उसके पास बैठे उसकी सेवा करते रहे।

कलकत्तेमें प्लेग पड़ा तो निर्धनोंकी झोपड़ियोंमें आकर उनकी सेवा करनेवाले केवल नाग महाशय थे। एक झोपड़ीमें पहुँचे तो एक मरणसन्न रोगी गङ्गाकिनारे पहुँचानेके लिये चे रहा था। नाग महाशयने अकेले उसे कंधेपर उठाया और गङ्गा-तटपर ले गये। अबतक उसका शरीर छूट नहीं गया, उसे गोदमें लिये बैठे रहे। देह छूट जानेपर उसका संस्कार करके तब लौटे। प्लेग छूटका रोग है; किंतु अपने प्राणोंका मोह नाग महाशयकी सेवामें कभी बाधक नहीं बना।

एक दिन घरपर एक अतिथि आ गये। जाड़ेके दिन थे और जोरोंसे वर्षा हो रही थी। घरमें चार कमरे थे, जिनमें तीन इतने सूते थे कि बैठनेका भी स्थान नहीं था। एक कोठरी सूखी थी। रात्रिमें अतिथिको उसमें शयन करा दिया। स्वयं पत्नीसे बोले—‘आज अपने बड़े सौभाग्यका दिन है। भगवान्‌का स्मरण करनेमें आजकी रात्रि व्यतीत की जाय।’

पूरी रात पति-पत्नीने बैठकर भजन करते विला दी।

नाग महाशयके गाँवमें घरका छप्पर छाया जा रहा था। मजदूर ऊपर काम कर रहे थे। गर्मीके दिन थे। दुपहरका समय था। नाग महाशयने मजदूरोंको धूपमें जलते देखा, उनसे रहा नहीं गया। वे छाता लेकर ऊपर पहुँचे और उन मजदूरोंपर छाता तानकर खड़े हो गये। मजदूर बेचारे बड़े

संकोचमें पहुँकर बार-बार मना करने लगे, पर वे माने ही नहीं। दया जो उमड़ पड़ी थी।

(५)

अब्राहम लिंकन

श्रीअब्राहम लिंकन उस समय अमेरिकाके प्रेसिडेंट चुने जा चुके थे। वे एक दिन अपनी मोटर स्वयं चलाते हुए राज्य-सभाके अधिवेशनमें सम्मिलित होने आ रहे थे। रास्तेमें एक सूखर एक कीचड़भरे गड्ढेमें फँसा बीछा। वह कीचड़से निकलना चाहता था; किंतु दलदलमें फँसता जा रहा था। लिंकनने गाड़ी रोक दी और कीचड़में उतर गये। सूखरको निकालकर ही वे गाड़ीमें बैठे।

राज्य-सभाकी बैठकका समय हो चुका था। प्रेसिडेंट उन कीचड़से लथपथ वस्त्रोंमें ही पहुँचे। उनकी इस वशाका कारण जानकर जब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे तो बोले—‘इसमें प्रशंसाकी क्या बात है? कीचड़में फँसे सूखरको देखकर मुझे जो दुःख हुआ, उसे दूर करनेको मैंने यह किया। भलाई तो मैंने अपनी की; क्योंकि उसे बाहर निकालते ही मेरा दुःख दूर हो गया।’

प्राणिमात्रके दुःखमें दुखी होकर, उनको दुःखसे छुड़ानेकी चेष्टा करनेकी जो अन्तःप्रेरणा है, उसीका नाम दया है।

मानवका परम धर्म-परोपकार

(लेखक—श्रीभगरचन्द्रजी नाहटा)

जगत्में अनन्त प्राणी हैं, उनमें मानव ही सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि व्यासने भी यही कहा है कि मनुष्यसे बढ़कर और कोई प्राणी नहीं है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्यके सम्बन्धमें जिसना विचार मनुष्यने किया है, उतना देवोंने भी नहीं किया है। पशु-पक्षियोंका जीवन प्राकृतिक-सा है, उनमें मानव-जैसी कोई विशेषता नहीं होती। देवोंका जीवन विद्यासमय है, उन्हें भी आत्मचिन्तनका अवसर नहीं मिलता। नरकमें रहनेवाले नारकी तो प्रसितसमय दुःखसे व्याप्त रहते हैं। उन्हें धर्मारोपणका अवकाश ही नहीं है। केवल मनुष्य ही ऐसा वच जाता है जो धर्म और अधर्मके सम्बन्धमें गम्भीरतासे विचार करता है और पापको छोड़कर एवं पुण्य तथा धर्मको अपनाकर परमात्मा तक वन सकता है।

भारतीय धर्म एवं संस्कृतिके महान् उन्नायकोंमें महर्षि व्यासका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। पाप और पुण्यकी जैसी संक्षिप्त और तल-स्पर्शी व्याख्या उन्होंने एक श्लोकमें की है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। वे कहते हैं—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।

परोपकारः पुण्याय पापाय परीजनम् ॥

पाप और पुण्यकी ऐसी संक्षिप्त और सुगम परिभाषा अन्य कोई नहीं मिलेगी। दो ठूक बात कह दी गयी है कि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो और परपीड़न करोगे तो पापका फल भोगनेके लिये तैयार हो जाओ।

सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें सब तरहका सुख मिले। धन, कुटुम्ब, नीरोग शरीर, दीर्घायु आदि सुख पुण्यसे ही प्राप्त होते हैं। पापका परिणाम कष्टदायक है। इसलिये पाप करनेवाले व्यक्ति भी पापोंके परिणामसे बचनेकी सोचते हैं पर वह मानी हुई बात है कि जैसा करोगे, वैसा भरोगे। जैसा बीज बोया जायगा, उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। आक और धतूरेकी बोकर कोई व्यक्ति आमके फल और गुलाबके फूल प्राप्त करना चाहेगा तो उसे मिल नहीं सकते। इसीलिये 'महाभारत'में कहा है कि यह सबे आश्चर्यकी बात है कि लोग पापोंके परिणामसे बचना चाहते हैं पर पाप-प्रवृत्तियोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं होते। पुण्यके परिणामस्वरूप सुखको सभी चाहते हैं पर

परोपकार आदि पुण्य-कार्योंमें प्रवृत्त नहीं होते। चाहते कुछ और हैं और प्रवृत्ति करते हैं उसके विपरीत। वही महान् आश्चर्य है।

परोपकार चातुदशिते दूसरेके उपकारको कहा जाता है; पर वास्तवमें तो उससे अपना ही उपकार अधिक होता है; क्योंकि परोपकारसे पुण्यकी प्राप्ति होती है और पुण्यसे सभी प्रकारके सुख मिलते हैं। जिसका उपकार किया जाता है उसे तो थोड़ा और तात्कालिक आराम मिलता है पर करनेवालेको तो बहुत अधिक और लम्बे कालतक सुख मिलता रहता है।

पाप क्या है और पुण्य क्या है? मनुष्यके अच्छे और बुरे किये हुए काम ही तो हैं। अच्छेका फल अच्छा और बुरेका फल बुरा मिलेगा ही। इसमें दो मत नहीं हो सकते। अब प्रश्न यही है कि कौन-से काम अच्छे हैं और कौन-से बुरे? इसकी व्याख्या ध्यासजीने कर दी है कि दूसरेको कष्ट पहुँचाना पाप है। कष्ट अनेक प्रकारसे पहुँचाया जा सकता है। इसलिये किन-किन कार्योंद्वारा थोड़ा या अधिक कष्ट दूसरोंको मिलता है—इसपर ध्यान देना होगा। जैन-धर्ममें मन, वचन, कायाद्वारा करने, कराने और अनुमोदन करने—इस प्रकार नव-विधकी प्रवृत्तियोंसे पाप और पुण्यका बन्ध होता है—बतलाया गया है।

जैन धर्ममें १८ प्रकारके पाप-स्थानक बतलाये गये हैं।

(१) हिंसा, (२) झूठ, (३) चोरी, (४) मैथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह, (१३) अभ्याख्यान (छुड़ा कलह देना), (१४) पैशुन्य (जुगल्वी करना), (१५) रति-अरति (अच्छे और बुरेकी भावना राग और घृणा), (१६) परिवाद (निन्दा), (१७) माया-मृदावाद (कष्टपूर्वक झूठ बोलना—झूठको छिपानेका प्रयत्न) और (१८) मिथ्यात्व शब्द (वस्तु जिस रूपमें है उससे अन्यथा समझना मिथ्या मान्यता)। इन सब पापोंमेंसे हम कौन-सा पाप, किस समय कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। मन, वचन और शरीरद्वारा कोई भी पाप-प्रवृत्ति हो रही हो तो उसे रोकना चाहिये।

परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि ।
परोपकारं पुण्यं न क्षात् क्रतुनासैरपि ॥

जिनके हृदयमें सदा परोपकारकी भावना जाग्रत रहती है, उनकी आपदाएँ नाश हो जाती हैं और उन्हें पग-पगपर सम्पत्ति मिलती रहती है—

परोपकरणं येषां जागृति हृदये सताम् ।
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदाः श्रुः पदे पदे ॥

लेमैन्द्र कविने तो यहाँ तक कहा है कि सब गुणोंसे परोपकार महान् गुण है और उसके-जैसा पुण्यका कोई भी कार्य दिखायी नहीं देता—

शरीरं शीलपतां कुर्व कल्पतां सद्भावमभ्यस्यतां
व्याजं वर्जयतां गुणं गणयतां धर्मं धियं यज्यताम् ।
शान्तिं चिन्तयतां तमःशमयतां सत्त्वश्रुतिं श्रण्वतां
संसारं न परोपकारसदृशं पश्यामि पुण्यं सताम् ॥

जैसा कि पहले कहा गया है वास्तवमें परोपकार करने पर उपकार तो स्वयंका ही होता है; क्योंकि दुःख और सुख जैसा हम दूसरेको देते हैं, वैसा ही सुख-दुःख उसीके परिणामस्वरूप हमें भी प्राप्त होता है । दशस्मृतिमें यही बात कही गयी है—

सुखं वा यदि वा दुःखं यत्किंचिद् क्रियते येन ।
यत्कृतं च पुनः पश्चाद् सर्वमात्मनि तद्वचेत् ॥

तुलसी-रामायणमें भी कहा गया है कि परहितके समान कोई धर्म नहीं है । परोपकारके सम्बन्धमें कुछ अन्य अनुभवों से स्पष्टीकरण के वचन नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं—

अगर दू किसी एक आदमीकी भी तकलीफ़की दूर करने तो यह ब्यादा अच्छा काम है वजाय इसके कि तू हज़ारको जाय और रास्तेकी हर मंज़िलपर एक-एक हजार रकबत नमस्त पड़ता जाय । —सादी

मैंने अगर जीवन और प्रेमकी वास्तविक प्राप्ति और यह कि मनुष्य निरन्तर सुखी बना रहना चाहता है तो उसे परोपकारके लिये ही जीवित रहना चाहिये । —रवीन्द्रनाथ

किसी बच्चेको खतारसे बचा लेनेपर हमें कितना आनन्द

आता है । परोपकार इसी अनिर्वचनीय आनन्द-प्राप्तिके लिये किया जाता है ।

परोपकार करनेकी एक खूबीसे दुनियाकी सारी खुशियाँ छोटी हैं । —हरबर्ट

परोपकारी लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं ।

—माइकल टेल्डर

वह वृथा नहीं जीता जो अपना धन, अपना तेन, अपना मन, अपना वचन दूसरोंकी भलाईमें लगाता है ।

—हिंदू-सिद्धान्त

सब लोग परोपकार करते वक्त प्रत्युपकारकी आशा नहीं रखते ।

परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखता; क्योंकि वह पर-दुःखजनित करुणासे ओतमोत होता है । —तुकाराम

अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उसमें और दीवार-पर लिखे हुए चित्रमें क्या फर्क है ? —सादी

अपने हितके लिये दूसरेका हित करना जरूरी है । —श्रीब्रह्मचैतन्य

आज परोपकारकी भावना छुट-सी होती जा रही है । लोगोंने अपने स्वार्थको इतनी प्रधानता दे दी है कि दूसरेके नुकसानकी बात वे सोचते ही नहीं । यह स्थिति धर्म और अध्यात्मप्रधान भारतके लिये बहुत ही शोचनीय और लज्जाजनक है । इसलिये परोपकारकी भावनाको पुनः जीवित-जाग्रत करना अत्यन्त आवश्यक है ।

संक्षेपमें कहा जाय तो परोपकार मानवका धर्म है । ध्यान रहे किसीका उपकार करके हममें अभिमान न आवे तथा प्रतिफलकी इच्छा नहीं रहे ।

प्रेम और करुणाका जो स्रोत अभी चंद व्यक्तियों तक सीमित है, उसका दायरा बढ़ाते चले जायें । जिन्हें व्यक्ति अपना मान लेता है—उन कुटुम्ब-परिवारवालोंका वह जितना ध्यान रखता है, उतना अन्योंका भी रखने लगे तो संसारके दुःख-दर्द-अशान्तिमें बहुत कमी हो जाय । आत्मीयताका विस्तार करते हुए 'सुखैव कुटुम्बकम्' तक पहुँचा जाय । सेवा-काक्षे बढ़ाते चले जायें—यही मानव-जन्मकी सफलता है ।

परहित सरिस धर्म नहिं भाई

(लेखक—श्रीसुरेन्द्रकुमारजी 'शिष्य' एम्. ए., एम्. एल्., साहित्यरत्न)

एक क्षणके लिये महर्षि दधीचि स्तब्ध रह गये, देवोंने उनके समक्ष विकट भोग जो पेश की थी। भला अबतक किसीने कभी अपनी अस्थियोंका दान भी किया है? अस्थि-दानकी कल्पना ही मानवकी नस-नसको कंपा देनेवाली है। अपनी अस्थियाँ भी भला रुपये, पैसे, वस्त्र, अन्न, हाथी, घोड़े, गौ-सहस्र वस्तु हैं क्या, जिन्हें कोई दानवीर ह्वाभ ऊँचा करके याचकको तर्हर्ष दान कर दे? यह तो साक्षात् मृत्युका आवाहन है। मौतकी कल्पनामात्रसे ही कौन जीवधारी भयभीत नहीं हो जाता?

दूसरे ही क्षण एक उदात्त भावनासे महर्षिका हृदय देदीप्यमान हो रहा था। मेरी अस्थियोंसे देवोंकी सुरक्षा सम्पन्न हो, इससे बढ़कर भी इन अस्थियोंका कोई उपयोग हो सकता है क्या? सामान्यरूपसे मरनेपर जिन अस्थियोंको कोई झूना भी पसंद न करेगा, वही धृणित अस्थियाँ देवराजके कस्कमलमें सदा सुशोभित रहेंगी। मेरी इन अस्थियोंसे देवकल्याण होता रहेगा। मैं मरकर भी देवसमाजका हित-साधन कर सकूँगा। मैं जीवित न रहूँगा, न सही, पर मेरी अस्थियाँ तो समाजमें सुव्यवस्थाकी स्थापनामें सहायक होती रहेंगी। स्वार्थ-साधन न सही, परमार्थ-साधन तो होगा। अस्तु, भले ही मौत जन-जनको भयभीत करनेवाली हो, पर मैं तो परोपकारके लिये मृत्युका वरण करनेको सहर्ष प्रस्तुत हूँ।

यह उदात्त भावना कौन-सी थी, जिसने दधीचिके हृदय-से प्राणोंका मोह दूर किया? जिसने उन्हें प्राणोंका बलिदान करनेकी प्रेरणा दी। जिसने उन्हें सामान्य मानवकी कोटिसे उठाकर महामानवके उच्चात्तनपर सुशोभित कर दिया। जिसने उन्हें स्वार्थकी संकीर्ण परिधिसे निकालकर परमार्थकी ओर अग्रसर किया? क्या यही धर्मका वास्तविक स्वरूप है? क्या यही मानवमात्रका परम धर्म है? क्या यह भावना आज दिग्भ्रमित विश्वको कोई दिव्य संदेश सुना सकती है? प्रश्न विचारणीय है। इसके निराकरण-हेतु हमें धर्मके शुद्ध स्वरूप-को समझना होगा।

वैसे तो धर्मकी गति गहन है। विविध मत, सम्प्रदाय, पंथादिके झमेलेमें सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तका निरूपण दुरुह हो जाता है। अवश्य ही सभी धर्मोंका चरम लक्ष्य एक

ही है। किंतु जहाँ उस लक्ष्यतक पहुँचनेवाले मार्गोंका प्रश्न आता है, वहाँ इसकी विभिन्नता देखी जाती है कि सामान्य नागरिक धार्मिक वितण्डावादोंकी भूलभुलैयामें दिग्भ्रमित हो जाता है।

इस दृष्टिमें इस वैज्ञानिक युगमें एक सर्वमान्य धार्मिक सिद्धान्तकी आवश्यकता स्वल्प-प्रश्न बनकर खड़ी होती है, जो न केवल सभी धर्म, सम्प्रदाय, मत-मतान्तरके अनुयायियोंको निर्विरोध रूपसे मान्य हो, वरं साथ ही वैज्ञानिक कसौटीपर भी खरा उतरनेसे विचारशील व्यक्तियोंको तर्कसङ्गत प्रतीत हो एवं युगानुरूप जीवनदर्शनके अनुकूल हो।

एक सामान्य कसौटी, जिसपर सब लोग सहमत हो सकें, सम्भवतः यह हो सकती है कि हमें मानव-कल्याण करना है। सभी लोग अपने-अपने तरीकेसे मानव-कल्याणके लिये सचेष्ट भी हैं। कहा जा सकता है कि सभी मत-मतान्तर किसी-न-किसी रूपमें मानव-कल्याणके लिये ही प्रयत्नशील हैं। केवल मानव-कल्याण ही क्यों, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका विस्तार जीवमात्रकी कल्याण-कामनापर आधारित रहता है।

महर्षि दधीचि इसी प्राणिमात्रके कल्याणकी भावनासे ही तो अनुप्राणित हुए थे। इसी दिव्य भावनाके लिये ही तो उन्होंने अपने 'स्व' का बलिदान विराट्के लिये किया था। इस उत्कृष्ट भावनाकी संज्ञा है परोपकार। प्राणिमात्रके हितकी कामना, मन, वाणी, शरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवोंकी सेवा-सहायता करना, किसीका अहित-चिन्तन न करना एवं मन, वचन-कर्मसे किसीको पीड़ा न पहुँचाना आदि कार्योंको परोपकार शब्दसे व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दोंमें विश्व-कल्याणमें रत होनेका पर्यायवाची शब्द ही परोपकार है।

वस्तुतः परोपकार व्यापक शब्द है। सेवा, त्याग, प्रेम, सहृदयता, कष्टसहिष्णुता आदि इसके अङ्ग हैं। इन सम्पूर्ण गुणोंके समवायकी संज्ञा ही परोपकार है। शुद्धरूपमें ईश्वर-प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा ही होती है। जगतके प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके उनकी सेवामें तत्पर होनेको ही तो भगवान् रामने अपनी अनन्य भक्तिकी संज्ञा दी है।

तो अकन्य जाके अस्ति मति न दरइ हनुमंत।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

एक समयकी बात है। उन्हें फटे-हाल देख-कर उनके मित्रको बड़ा आश्चर्य हुआ।

‘भाई ! आपको भंगा और भूखा रहनेके लिये कौन विवश कर दिया करता है ? आपने यह कैसा वेश बना रक्खा है ?’ उनके मित्रकी जिज्ञासा थी।

‘यह बात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है। दीन-दुखी असहाय प्राणियोंकी विपत्तिसे रक्षा करना बहुत बड़ी मानवता है। मानवके प्रति मानवका पवित्र धर्म है यह ! मैं बिना उनकी सहायता किये रह ही नहीं पाता। जबतक मैं उन्हें सुखी और संतुष्ट नहीं देख लेता, तबतक मेरा मन अत्यन्त अशान्त रहता है। मेरे धर्म-ग्रन्थका मुझे यह आदेश है कि अपना सब कुछ बेचकर भी गरीब और असहायोंकी सेवा करनी चाहिये। मुझे ऐसा करनेमें बड़ी शान्ति मिलती है।’ महात्मा सेरापियोने मित्रका समाधान किया।

‘मैं आपके विचारोंकी सराहना करता हूँ। मैं आपका वह धर्म-ग्रन्थ देखना चाहता हूँ, जिसने आपको निष्काम सेवाका परमोत्कृष्ट भाव प्रदान किया है।’ मित्रकी उत्सुकता थी।

‘भाई ! असहायों और गरीबोंकी सेवा तथा सहायताके लिये मैंने उसको भी बेच दिया है। जो ग्रन्थ सेवाके लिये सारी वस्तु बेच देनेका आदेश देता है; पासमें कुछ न रहनेपर समय आनेपर उसे बेच देनेमें आपत्ति ही क्या हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि वह दूसरोंके काम आ जाय और सबसे बड़े लाभकी बात तो यह है कि जिसके पास वह ग्रन्थ रहेगा, उसे भी परोपकार और सेवाका पवित्र ज्ञान मिलेगा; उसके जीवनमें सद्गुणोंका विकास होगा।’ संत सेरापियोने मित्रकी सेवाका पवित्र आदर्श बताया।

—सु०

(५)

निष्काम सेवाके पवित्र आदर्श—दैन्यमूर्ति
संत फ्रान्सिस

संत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठा, दैन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके

मूर्तिमान् सजीव उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके असिसाई नगरमें सन् ११८२ ई०में जन्म लिया था। उनका परिवार बड़ा सुखी और समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें वास्तविक आत्मशान्तिका दर्शन नहीं हुआ। दीनताका जीवन अपनाकर सत्यपर चलना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्हें असिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देख लोग उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरदुराते थे। कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े घरके होकर माँगते हो ? पर फ्रान्सिसने किसी भी कीमतपर अपनी जीवनसङ्गिनी—दीनता-रमणीका परित्याग नहीं किया।

निस्संदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी। अपने लिये कुछ भी शेष न रखकर परमात्मापर पूर्ण निर्भर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है। दरिद्र-नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होता है। फ्रान्सिसके विरक्त जीवनके पहलेकी एक घटना है। उस समय भी वे उदारता और दानशीलतामें सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ नहीं जा पाता था। एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी दुकानपर बैठे हुए थे। उनके पिता दुकानके भीतर थे। फ्रान्सिस एक धनी ग्राहकसे बातें कर रहे थे कि अचानक दुकानके सामने एक भिखारी दीख पड़ा। बातमें उलझे रहनेके कारण फ्रान्सिसको उसका ख्याल नहीं रह गया, वह चला गया।

‘कितना भयानक पाप हो गया मुझसे !’ वे दुकान छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पड़े। दुकानपर लाखोंकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी रह गयी। चिन्ता तो थी भिखारीकी।

आखिर भिखारीको ढूँढ़कर बड़ी तन्त्र भाषामें उससे कहा—‘भैया ! मुझसे बड़ी भूल हो गयी। रुपये-पैसेका सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझकर अंधा हो जाता है। आपने मुझे सेवाका अवसर दिया और मैं चूक गया।’ फ्रान्सिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे दिये और कोट पहना दिया।

फ्रान्सिसने संतोषकी साँस ली, दरिद्रनारायणकी निष्काम सेवासे वे धन्य हो उठे।

संत फ्रान्सिसकी एक उपाधि है—‘कोढ़ियोंके भाई’। एक समय वे घोड़ेपर सवार होकर अपनी गुफामें जा रहे थे। थोड़ी दूरपर सबकपर उन्हें एक कोढ़ी दीख पड़ा। उन्हें पहचाननेमें देर न लगी; क्योंकि कोढ़ियोंको उन दिनों विशिष्ट कपड़ा पहनना पड़ता था, जिससे लोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर दूसरा रास्ता पकड़ लें। संत फ्रान्सिसने घोड़ेको मोड़ना चाहा, पर उसका दयापूर्ण कोमल हृदय हाहाकार कर उठा कि ऐसा करना पाप है। कोढ़ी भी अपना ही भाई है। भाई तो भाई ही है, फिर उससे घृणा करना; उसकी सेवासे विमुख होना अधर्म है। फ्रान्सिस चल पड़े कोढ़ीकी ओर। निकट आनेका साहस नहीं होता था; कोढ़ीका चेहरा विकृत था, अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूट गये थे, कहींसे सड़ा रक्त निकल रहा था तो कहींसे पीघ चू रहा था। मवादसे भयानक दुर्गन्ध आ रही थी। संत फ्रान्सिस उसके सामने खड़े थे, देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे सहायता चाहिये। संतने अपने सारे पैसे कोढ़ीके सामने डाल दिये। चलनेवाले ही थे, थोड़ा मुड़ ही चुका था कि हृदयने धिक्कारा—भाईके प्रति ऐसा व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। इसे पैसेकी आवश्यकता नहीं है। यह सेवाका भूखा है—अङ्ग-प्रत्यङ्गमें भयानक पीड़ा है, कोमल अंगुलियोंका स्पर्श चाहता है यह।

फ्रान्सिस अपने आपको नहीं रोक सके। घोड़ेसे उतर पड़े।

‘भैया ! आपने मुझे अपने सेवाव्रतका ज्ञान करा दिया। मैं भूल गया था। आपने कितना बड़ा उपकार किया मेरा।’ फ्रान्सिसने कोढ़ीका हाथ पकड़कर चूम लिया। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सद्भावकर अपनी कोमल अंगुलियोंको पवित्र कर लिया। कोढ़ीके घाव उनकी सेवासे ऐसे दीख पड़े मानो वे अमृतसे सींचे गये हों। संत फ्रान्सिसकी निष्काम सेवा-भावना कितनी पवित्र थी ! ‘कोढ़ियोंके भाई’ नाम उनके लिये कितना सार्थक है !

—रा०

(६)

राठौरशूर दुर्गादास

जोधपुरनरेश महाराज असवन्तसिंहने मुगल-

बादशाहोंकी सत्ता सुरक्षित रखनेमें कितना योग दिया, इसे इतिहासकार जानते हैं; किंतु उन्हीं परमहितैषीका जब स्वर्गवास हो गया, तब बादशाह औरंगजेबने उनके अवोध पुत्र अजीतसिंहका उत्तराधिकार अस्वीकार कर दिया।

औरंगजेबने असवन्तसिंहके दीवान आशकरणके वीर पुत्र दुर्गादासको आठ हजार स्वर्णमुद्राओंका उत्कोच इस्लिये देना चाहा कि वे बिधवा महारानी तथा नन्दे राजकुमारकी रक्षासे हट जायें। दुर्गादासकी तलवारने बादशाहकी सैनिक शूरताको व्यर्थ कर दिया था और उस राठौर-शूरकी स्वामिभक्तिके सम्मुख यह कूट प्रयत्न भी व्यर्थ रहा।

‘राजकुमार अजीतसिंह दिल्ली आ जायें। शाही इन्तजाममें उनकी शिक्षा और पालन होगा।’ औरंगजेब अपने भाइयों तथा पितावकसे जो व्यवहार कर चुका था, उसे देखते हुए उसकी इस घोषणापर राजपूत सरदार कैसे विश्वास करते ? कुमार अजीतसिंह दुर्गादासकी देख-रेखमें सुरक्षित रहे, पले और बढ़े हुए। दुर्गादासने उन्हें अपने पराक्रमसे मेवाड़का अधिपति बनाया।

दुर्गादास घड़े कठोर संरक्षक थे। बालक अजीतसिंह परिश्रमी, न्यायपरायण हों और उनमें बिलासिता, प्रमाद-जैसे कोई दुर्गुण न आयें—इस विषयमें वे बहुत सावधान रहते थे। सिंहासन प्राप्त करनेके पश्चात् एक दिन राजसभामें अजीतसिंहने उनसे कहा—‘आपने मेरा अभिभावक बनकर मुझे इतने दुःख दिये, मेरी इतनी ताड़ना की कि उसे सोचकर मुझे अब भी कष्ट होता है। उस कठोर व्यवहारके लिये मैं आपको दण्ड दूँगा। मिट्टीका करवा लेकर जोधपुरकी गलियोंमें भिक्षा माँगिये।’

‘जो आज्ञा !’ पूरी राजसभामें सन्नटा छा गया था। जिस शूरके नामसे दिल्लीका बादशाह काँपता है, जिसने प्राणपर खेलकर अजीतसिंहकी प्राणरक्षा की और उन्हें इस योग्य बनाया, उसे यह दण्ड ! लेकिन दुर्गादासकी भौंहोंपर बल नहीं

पड़ा। उन्होंने सिर झुकाकर राजाज्ञा स्वीकार कर ली।

थोड़े ही दिन बीते थे कि महाराज अजीतसिंह घोड़ेपर बैठकर नगर घूमने निकले। साथमें अनेक सरदार थे, सैनिक थे। उन्होंने देखा कि एक धनीके द्वारपर हाथमें फूँट करवा लिये दुर्गादास खड़े हैं। उनके शरीरपर फटे वस्त्र हैं। महाराजने थोड़ा रोककर पूछा—‘आप प्रसन्न हैं?’

दुर्गादासने हाथ जोड़कर कहा—‘बहुत प्रसन्न हूँ। राजधानीमें प्रजा समृद्ध है। लोग उत्तम वस्त्र पहिनते हैं, अच्छे पानोंमें उत्तम भोजन करते हैं। मेरे लिये इससे बड़ा प्रसन्नताका कारण दूसरा क्या हो सकता है? इससे क्या होता है कि मेरे शरीरपर चिथड़े हैं, मेरे पास फूँट करवा है? मुझे कभी भोजन मिलता है और कभी नहीं मिलता? यदि मैंने आपको घचपनमें कठोर नियन्त्रणमें न रक्खा होता तो आज मैं इस समुखके भवनके स्वामीकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न होता; किंतु उस दशामें राजधानीकी यह प्रजा उस अवस्थामें होती, जिसमें आज मैं हूँ।’

‘आप मेरे पिताके समान हैं। मुझे क्षमा करें।’ महाराज अजीतसिंह घोड़ेपरसे कूद पड़े। अपने अमिभावकका हाथ पकड़कर उनके साथ वे पैदल ही राजभवन गये। —सु०

(७)

संयमराय

स्वतन्त्र भारतके अन्तिम हिंदुनरेश पृथ्वीराज चौहान युद्धभूमिमें मूर्छित पड़े थे। उनका शरीर घावोंसे क्षत-विक्षत हो रहा था। चारों ओर शत्रु, फटे-फटे अस्त्र तथा घायल सैनिकोंका क्रन्दन गूँज रहा था। युद्ध करती सेना पीछे हट चुकी थी। सैकड़ों गीध युद्धभूमिमें उतर आये थे और अपना पेट भरनेमें लग गये थे। उनके लिये मरे और मरनेको पड़े, अर्धजीवित बराबर थे। इन गीधोंका एक झुंड पृथ्वीराजकी ओर बढ़ रहा था।

पृथ्वीराजके अक्षरक्षक संयमराय उनसे थोड़ी ही दूरपर पड़े थे। वे मूर्छित नहीं थे, किंतु इतने घायल थे कि उनके लिये खिसकना भी असम्भव था। गीधोंको पृथ्वीराजकी ओर बढ़ते देखकर उनके मनमें आया—‘मैं अक्षरक्षक हूँ, जीवित हूँ और मेरे देखते उस अङ्गको गीध नोचें तो मुझे धिक्कार है।’

तलवार पास पड़ी थी। संयमरायने उड़ा लिया उसे और अपने हाथसे अपने शरीरका मांस टुकड़े-टुकड़े काटकर गीधोंकी ओर फेंकने लगे। गीध इन मांसके टुकड़ोंको खानेमें लग गये।

पृथ्वीराजके सैनिक राजाको न पाकर दूँड़ने निकले। पृथ्वीराज मिल गये, बचा लिये गये। संयमराय भी मिल गये, किंतु तबतक मृत्युके पास पहुँच चुके थे। उनका शरीर भले बचाया न जा सका, उनकी उज्ज्वल कीर्ति तो अमर है।

—सु०

(८)

सेवकधर्मका यह आदर्श

समर्थ स्वामी रामदासजी वृद्ध हो गये थे। उनके मुखमें एक भी दाँत नहीं रहा था। लेकिन प्रसाद लेनेके पश्चात् पान खानेका उनको पुराना अभ्यास था। अब उन्हें पनवड़ेमें कूटकर पान दिया जाता था। एक दिन पानमें चूना अधिक हो गया। उसे खानेसे श्रीसमर्थके मुखमें छाले हो गये। वे परम सहिष्णु कुछ बोले नहीं; किंतु जिसकी पान देनेकी सेवा थी, वह बहुत दुखी हुआ।

‘गुरुदेवको ऐसा कष्ट फिर नहीं होना चाहिये!’ यह वह सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझ गया। सेवा चलती रही, लेकिन एक दिन किसीने उसे देख लिया। देखनेवालेको बड़ी ग्लानि हुई कि वह सेवक स्वयं ताम्बूल मुखमें चबाकर तब उसे श्रीसमर्थको देता है। उसने छत्रपति शिवाजीको समाचार दिया।

क्रोधमें भरे शिवाजी समर्थके समीप आये। उन्होंने गुरुदेवको ताम्बूल देनेवाले सेवककी अशिष्टता बतायी तो श्रीसमर्थ पेसे बन गये, जैसे

कुछ जानते न हों। उन्होंने सेवकको बुलवाया। छत्रपति शिवाजी ही उससे बोले—‘गुरुदेवको जिस पनवहेमें कूटकर तुम ताम्बूल देते हो, उसे ले आओ।’

सेवक चला गया। लौटा तो उसके हाथमें रक्तसे सना थाल था। वह स्वयं रक्तसे लथपथ था। थालमें काटकर अपना पूरा जवड़ा उसने रक्खा था। थाल रखकर वह गुरुके चरणोंमें गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गये। शिवाजी सिर झुकाये थे। उनके नेत्रोंसे अश्रु उपक रहे थे।—हु०

(९)

पन्ना धाय

राणा संग्रामसिंह वीरगति प्राप्त कर चुके थे। चित्तौड़के सिंहासनपर उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य बैठे; किंतु उनकी अयोग्यताके कारण राजपूत सरदारोंने उन्हें गद्दीसे हटा दिया। राणा सौंगाके छोटे पुत्र उदयसिंह राज्यके उत्तराधिकारी घोषित किये गये, किंतु वे अभी छः वर्षके बालक थे। अतएव दासीपुत्र वनवीरको उनका संरक्षक तथा उनकी ओरसे राज्यशासनका संचालनकर्ता बनाया गया; क्योंकि महारानी करुणावतीका भी स्वर्गवास हो चुका था।

राज्यका लोभ मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने देता। वनवीर भी इस लोभसे पिशाच बन गया। उसने सोचा कि यदि राणा सौंगाके दोनों पुत्र मार दिये जायें तो चित्तौड़का सिंहासन उसके लिये निष्कण्टक हो जायगा। एक रातको नंगी तलवार लिये वह अपने भवनसे उठा। उसने विक्रमादित्यकी हत्या कर दी।

राजकुमार उदयसिंह सायंकालका भोजन करके सो चुके थे। उनका पालन-पोषण करनेवाली, पन्ना धायको वनवीरके बुरे अभिप्रायका कुछ पता नहीं था। परंतु रातमें जूटे पचल हटाने बारिन आयी, तब उसने पन्नाको वनवीरद्वारा विक्रमादित्यकी हत्याका समाचार दिया। वह उस समय वहीं थी और वहाँका यह कुकृत्य देखकर किसी प्रकार भागी हुई पन्नाके पास आयी थी। उसने कहा—‘वह यहाँ आता ही होगा।’

ध० अं० ५५—

पन्ना चौकी और उसे अपना कर्तव्य स्थिर करने में क्षणभर भी नहीं लगा। उसने झालक राणा उदयसिंहको उठाकर बारिनको दिया। ‘इन्हें लेकर चुपचाप निकल जाओ। मैं तुम्हें धीरा नदीके तटपर मिलूँगी।’

उदयसिंह सो रहे थे। उन्हें टोकरेमें लिटाकर, ऊपरसे पचलें ढक्कन बारिन राजभवनसे निकल गयी। इधर पन्नाने अपने पुत्र सन्दनको कपड़ा उड़ाकर उदयसिंहके पलंगपर सुला दिया। दोनों बालक लगभग एक ही अवस्थाके थे। अपने बालक स्वामीकी रक्षाके लिये उस धर्मनिष्ठा धायने अपने कलेजेके टुकड़ेका बलिदान देना निश्चय कर लिया था।

नंगी रक्तसनी तलवार लिये वनवीर कुछ क्षणोंके बाद ही आ धमका। उसने पूछा—‘उदय कहाँ है?’

धायने अँगुलीसे अपने सोते पुत्रकी ओर संकेत कर दिया। तलवार उठी और उस अक्वोध बालकका सिर धड़से पृथक् हो गया। वनवीर चला गया। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ पन्ना धायके मुखसे न चीख निकली, न उस समय नेत्रोंसे आँसू गिरे। उसे तो अभी अपना धर्म निभाता था। उसका हृदय फटा जाता था। पुत्रका शव लेकर वह राजभवनसे निकली।

धीरा नदीके तटपर उसने पुत्रका अन्तिम संस्कार किया और मेवाड़के नम्हे निद्रित अधीश्वरको लेकर रात्रिमें ही मेवाड़से बाहर निकल गयी। बेचारी धाय! कोई उसे आश्रय देकर वनवीरसे शांति नहीं लेता चाहता था। वह एकसे दूसरे ठिकानोंमें भटकती फिरी। अन्तमें देयरके आश्रय-ज्ञाहने आश्रय दिया उसे।

वनवीरको उसके कर्मका दण्ड मिलना था, मिला। राणा उदयसिंह जब सिंहासनपर बैठे, पन्ना धायकी चरणधूलि भस्त्रकपर सड़ाकर उन्होंने अपनेको धन्य माना। पन्ना चित्तौड़की सच्ची धात्री सिद्ध हुई।

—यु०

मानसमें धर्मकी परिभाषा

(लेखक—डाक्टर श्रीहरिहरनाथजी बुक्कू, एम्. ए., बी. ए. डि.)

श्रीरामचरितमानसमें शंकर भगवान्का वचन है—

जन जब होइ धरम कै हानी । बाढ़हि असुर अघम अभिमानि ॥
करहि अनौति जाइ नहि वरनी । सीढ़हि बिप्र वेनु सुर धरनी ॥
तबतब प्रभु घरि निविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सजन योग ॥

इस स्थानपर यह प्रश्न होता है कि वेद कौन-सा धर्म है जिसकी हानि होनेपर कृपानिधान पृथ्वीपर अवतरित होनेका कष्ट स्वीकार करते हैं ? क्या प्रभु किसी धर्मविशेषकी हानिपर अवतार धारण करते हैं ? यदि ऐसा मानें तो कृपानिधानमें पक्षपातका दोषारोपण हो जाता है । प्रभु किसी जाति या देशविशेषके हितार्थ अवतार नहीं धारण करते—‘‘गम जनमु जग मंगल हेतु ।’’ कृष्णामय जगत्पिता हैं । अतएव उनकी कोई बात भापा, जाति, देश अथवा अन्य किसी भेदसे सीमित नहीं है । जो असीम है, उसकी सीमा कैसी ?

हमारे वेद तथा उपनिषद् किसी एक सम्प्रदायकी अपनी निधि नहीं हैं । वे हिंदू इसलिये कहलाते हैं कि उनका प्रादुर्भाव उस संस्कृतिमें हुआ, जिसकी परम्परा हिंदू-संस्कृतिमें सुरक्षित है । वे भारतीय इसलिये कहलाते हैं कि उनका यह दृष्टिकोण कि प्रभुधर सव प्राणी एक ही कुटुम्बके हैं विशेष प्रकारसे भारतीय दृष्टिकोण है । अन्यथा हमारे अलौकिक वेद तथा उपनिषद् न हिंदू हैं न भारतीय । वे मानवताकी निधि हैं, वे मानव-जगत्के कल्याणके पक्षमें हैं, उनका ध्येय जीवसावका परम हित है । इस अलौकिक परम्परामें श्रीरामचरित-मानसका सृजन हुआ । इस कारण जिस धर्मकी हानिको अवतारका हेतु मानसमें बतलाया है, वह धर्म एकजातीय या एकपक्षीय नहीं हो सकता । हर-एक मानवका हृदय अयोध्या है, अतएव मानसकी कथा ऐसे राम-सीताकी कथा है, जिनकी अयोध्या नगरी प्रत्येक मनुष्यके हृदयस्थ है । इसलिये मानव ‘एपिक ऑफ ह्यूमैनिटी’ है—मानवताका महाकाव्य है—अनुपम है, एक है, अद्वितीय है ।

धर्मको हमारे जीवनमें बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया है । ऋषियोंने कहा है कि धर्म वह है जो जगत्को धारण करता है । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जगत्को कौन-सा

धर्म धारण करता है ? क्या बौद्धोंका धर्म धारण करता है ? या यहूदियोंका ? या ईसाइयोंका ? या अन्य कोई ? निश्चय ही वह और कोई धर्म है, जो जगत्की स्थितिका आधार है ; क्योंकि यह धर्म सर्वव्यापक होगा, सार्वभौमिक होगा, उन सब धर्मोंसे पुराना होगा, जिनको मनुष्यने बनाया है । जो धर्म जगत्का आधार है, उसका जन्म जगत्की सृष्टिके समकालीन रहा होगा, अनादि होगा ।

जगत्के जीवन-स्रोत सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाशादि हैं । यदि सूर्य अपना कार्य न करें, या वायु या आकाशादि अपना धर्म छोड़ दें तो जगत्की स्थिति डौंवाडोल हो जावे । जगत्का आधार वह धर्म है, जिसका अनुसरण ये सब करते हैं । ‘स्वलक्षणधारणाद् धर्मः ।’ अपने-अपने लक्षणके अनुसार, अपने-अपने गुणके अनुसार कार्य करना स्वधर्म है । स्वलक्षणोत्पन्न स्वधर्म श्रेष्ठ धर्म है । ऐसे स्वलक्षणानुसृत धर्मका पालन भगवान्के आदेशका प्रतीक है ; क्योंकि यह धर्म उन गुणोंके अनुकूल है, जो प्रभुने हमें जन्मके साथ प्रदान किये हैं ।

इस सम्बन्धमें यह भी विचारणीय है कि जगत्में हमारा स्थान क्या है और हमारा स्वलक्षणानुसार क्या धर्म है । जिसने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है, उसने रोचिन्सन कूजोका नाम सुना होगा । इस उपन्यासमें रोचिन्सन कूजोका जहाज समुद्र-में टकर खाकर एक निर्जन टापूके पास दृढ़ जाता है और कूजो उस टापूपर कुछ दिन एकदम अकेला रहता है । यदि ईश्वर चाहते तो इस पृथ्वीको और बड़ी बनाकर प्रत्येक व्यक्तिको एक-एक टापूपर जन्म दे देते, जिसमें वह निर्जन स्थानमें रहकर जीवन काट लेता ; परंतु ईश्वरने ऐसा नहीं किया । उन्होंने हमारा समूहोंमें नाता बनाया, परिवार, कुल, जाति, देशके सम्बन्धोंसे हमें बाँधा, मनुष्य-को एक सामाजिक प्राणी बनाया । इस संसारमें अकेले नहीं रहते । हम अनेक पारस्परिक सम्बन्धोंसे बंधे हैं, जिनके हितकी रक्षा हमारा धर्म है । आहार, निद्रा, मैथुनवाले जीवनसे उच्च स्तरके जीवन-यापनकी क्षमता रखनेके कारण मनुष्य पशुकी श्रेणीसे उठकर मानवकी श्रेणीमें आता है और इसी कारण वह सामाजिक पशुसे मानवीय समाजका अङ्ग बन

धर्म और परलोक

(लेखक—श्याकरणाचार्य पं० श्रीरघुवीर सिंह-नाचरखति)

न किल्बिषमत्र नाधारोऽस्ति
न यन्मित्रैः समसमानं पृति ।
अनूनं पात्रं निहितं न पृथक्
पतारं पक्वः पुनराविधाति ॥
(अथर्व० १२ । ३ । ४८)

गौतममुनिप्रणीत न्यायदर्शनका भाष्य करते हुए वात्स्यायन मुनिने लिखा है—

येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् । चमर्थमभीप्सन् जिहासन् वा कर्मोदभते । तेतानेन सर्वे प्राणिनः सर्वानि कर्माणि सर्वाश्च विद्या न्याप्ताः । तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते । समीह-सान्त्वयमर्थमभीप्सन् जिहासन् वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा ।

भाव यह है कि सभी प्राणी; सभी कर्म तथा सभी विद्याएँ प्रयोजनसे परिपूर्ण हैं । प्रयोजन होनेपर ही अनुश्रुति किसी वस्तुको छोड़ता या ग्रहण करता है ।

प्रयोजनका इतना महत्त्व होनेपर निश्चित है कि धर्मका भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगा; तभी तो हमारे शास्त्रोंने आदेश दिया है—

‘युवैव धर्मशीलः स्यात्’—युवावस्थामें ही धर्मकार्य कर खालने चाहिये; पता नहीं फिर हो सकें या नहीं । भर्तृहरिने तो यहाँतक कह दिया—‘धर्मेण हीनाः पशुनिः समानाः’ अर्थात् धर्महीन पुरुष पशुओंके सदृश ही है ।

हमें देखना चाहिये कि जिस धर्मका इतना महत्त्व बतलाया गया है कि पत्नीस श्वौतक तककी मट्टीमें तपे हुए जलकारीको भी स्नातक होनेपर आचार्य यही कहता है—‘धर्मं धर । सत्यं वद ।’ धर्मका आचरण कर सत्य बोल । अतः विचारना चाहिये कि धर्मका प्रयोजन क्या है । मीमांसा-दर्शनकारने धर्मकी परिभाषामें ही धर्मका प्रयोजन भी बतला दिया है । मुनिने लिखा है—

यतोऽभ्युदयमिष्टोऽयससिद्धिः स धर्मः ।

सूत्रके द्वारा धर्मका प्रयोजन स्पष्ट है कि धर्मसे इस लोकमें भी सुख मिलता है तथा मोक्षप्राप्ति भी होती है । अर्थात् धर्मका परलोकके अदृष्ट सम्बन्ध है । हम जिस प्रकारका भी धर्म या पाप, शुभ या अशुभ कर्म करेंगे, वही हमारे साथ

परलोकमें जायगा । अन्य कुछ भी साथ चलनेवाला नहीं है । महाभारतके उद्योगपर्व (४० । १६) में इसी तत्त्वको इस प्रकार समझाया गया है—

अन्यो धनं प्रेतगात्रस्य भुञ्जते
— चर्यासि चाग्निश्च शरीरधारय ।
हाम्यामयं — सह गच्छत्यमुत्र
पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥

भाव यह है कि मरनेके बाद धन किसी दूसरेके काम आता है, शरीर अग्निये भस्म हो जाता है, इसके साथ न धन जाता है न शरीर । साथ जाते हैं केवल पाप तथा पुण्य— धर्म तथा अधर्म ।

सम्भवतः कोई समझे कि परलोकमें धर्मकी क्या आवश्यकता है; क्योंकि सभी कर्मोंका लेखा-जोखा परमात्माके पास नहीं रहता । अतः धर्मका क्या प्रयोजन ? इस प्रकारके लोगोंको सावधान करता हुआ वेद कहता है—
‘न किल्बिषमत्र’—इस कर्मफलमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती । कर्म करनेमें जीव स्वतन्त्र है, किंतु फल भोगनेमें तो सर्वथा परतन्त्र बनना ही पड़ेगा । ‘अनश्नन्नन्योऽभिचाकरोति’ के अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका द्रष्टा है । यद्यप्य चाहे कितना भी छिपकर कार्य करे, किंतु ‘राजा तं वेद वरुण-स्तुतीयः’ के अनुसार वह वरुण भगवान् सबका भेद जानता है । अतः कर्मफलमें त्रुटि सम्भव नहीं ।

त्रुटि हो भी किस प्रकार सकती है ? सिफारिश या रिश्त देकर ही घटा-बढ़ी करावी जा सकती है । किंतु सिफारिश करायेंगे किससे ? क्या कोई गुरु या पैगम्बर हमारी सहायता कर सकेगा ? नहीं । कदापि नहीं । वेद कहता है—
‘नाधारोऽस्ति’—कर्म-फलमें घटा-बढ़ी करानेका कोई भी सहारा नहीं है । पोपकी तरह भूमिपर ही स्वर्ग तथा नरकके टिकट देकर कोई भी किसीके कर्मफलको नहीं हटा सकता ।

जाने दीजिये, सिफारिश न सही, मित्रोंके साथ तो हम स्वर्ग जा सकते हैं । माता-पिताकी कमाईपर चञ्चे मौक उड़ाते हैं । इसी प्रकार पुण्यमात्र मित्रोंकी सहायतासे हम स्वर्ग पा लेंगे । किंतु इस प्रकारके आशावादियोंको वेद सावधान करता है—

सनीप कोई मुनि आसन लगाये बैठे थे। गायका पीछा करते वधिक पहुँचे और उन्होंने पूछा—आपने इधर भागकर आती गाय देखी है? वह कहाँ गयी?

मुनिने गायको गुफामें जाते देखा था। इस तथ्यको बता देनेसे तो अनर्थ होता। वे कुछ बोले नहीं। कोई संकेत भी उन्होंने नहीं किया। वधिकोंने समझा कि वे मौनव्रत लिये हैं; अतः उन्होंने गुफामें देखा और गायको पकड़ ले गये। उन मुनिको कुछ सिद्धियों प्राप्त थीं। वे तत्काल नष्ट हो गयीं। अपने गुरुके समीप वे गये तो गुरुने कहा—‘तुझे भोजनमें सहायक होनेका पाप लगा है। छूट बोलकर वृ गोकुलें प्राण बचा सकता था। यह तूने नहीं किया। अब तुझे प्रायश्चित्त करना चाहिये।’

प्रयागके अठ्ठे बारह वर्ष पूर्व पड़नेवाले कुम्भकी यात है। इस सन्ने वहाँ जानेका निश्चय किया था। सरकारने नियम धनाया था कि हैजेका टीका लगाने बिना कोई मेला-खेमें न जाय। खान-खानपर मार्गमें टीका लगानेवाले नियुक्त थे और टीकेकी जाँच करनेवाले भी। उनको घोंसा देकर ही भले कोई मेलेमें चला जाय, वैसे जाना कठिन ही था। योसे तो सरकारने भी यह प्रतिवन्ध इटा दिया।

एक भ्रष्टेय है इस सन्ने। कोई दवा, कोई इन्जेक्शन किसी भी रोगमें न लेनेका उनका नियम है। भोजनमें जलके सम्बन्धमें, वस्त्रमें वे शुद्धाशुद्धका बहुत ध्यान रखते थे। जो हैजा होनेपर भी दवाके नामपर झुलसीदल तक स्वीकार न करते वह हैजेका अपवित्र टीका लेना, यह कल्पना कैसे की जा सकती है। परिस्थिति ऐसी बन गयी थी कि उनका मेलेमें जाना भी उल्ला नहीं जा सकता था।

हैजेके टीकेका झुठा सर्टिफिकेट किसी डाक्टरसे लेकर बहुत लोग मेलेमें जाते हैं। मेरे एक परिचितने बताया। इस बातका भुझे पता न हो, ऐसा नहीं था; किंतु यह प्रस्ताव रखना भुझे किसी प्रकार उचित नहीं लग रहा था।

‘यह स्थूल शरीर नानावान् है। इसमें कोई अपवित्रता प्रवेश करती है तो वह देहके साथ नाश हो जायगी।’ अतः चलनेपर उन भ्रष्टेयने कहा। ‘बहुत ग्लानि रहेगी भनमें और सम्भवतः जीवनभर रहेगी; रक्तकी सीमा तो है लेकिन मन तो सुखशरीरमें है। मनमें आये दोष तो मरनेके बाद भी साथ जाते हैं। अतः सिध्दा उर्दिकिरेट लेकर या निरीक्षकोंको वक्षित करके रुद्धों जो अवलोक दोष अवरोध-

कह तो मरनेसे भी नहीं दूर होगा। झुठा सर्टिफिकेट लेनेकी अपेक्षा तो टीका लगाना ही अच्छा है। फिर वह कितना भी अशुद्ध क्यों न हो।’

दो दुराश्रयोंसे एकको चुनना अनिवार्य हो जानेपर कितने चुना जाय—यह निर्णय करनेके लिये कितनी सूक्ष्म तथा चतुर्धा विचारदृष्टि अपेक्षित है; यह वटना बतलाती है।

‘अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा’

—धर्मराज युधिष्ठिरने यह कहा था और जान-भूँसकर कहा था। जब उन्होंने ‘अश्वत्थामा हतो’ कहा, लोगोंने शङ्क बजाना प्रारम्भ कर दिया। युधिष्ठिरके आगेके शब्द शङ्खध्वनिमें दूब गये। द्रोणाचार्यने उन्हें सुना ही नहीं। इस असत्य-भाषणके फलस्वरूप युधिष्ठिरको सशरीर स्वर्ग जानेपर भी नरक-दर्शन करना पड़ा।

युधिष्ठिरको यह छलवाक्य क्यों बोलना पड़ा? इसलिये कि द्रोणाचार्य धृष्ट-धर्मका उल्लङ्घन करते ही जा रहे थे। वे उनपर भी दिव्यात्माका दुल्ल उपयोग कर रहे थे, जो दिव्यात्मके ज्ञाता नहीं थे। वह निहत्थोंकी मारनेके समान जात थी। अथवा लड़ा लिये लोगोंपर तोपके गोले बरसानेकी उपमा ऐसे ही जा सकती है। द्रोणाचार्यके हाथमें शस्त्र रहे; तब तक वे मारे नहीं जा सकते थे और अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामाकी मृत्युका समाचार ही उनसे शस्त्र-त्याग करा सकता था। द्रोणको अधर्मसे रोकने और उनके द्वारा अधर्मपूर्वक होनेवाले संहारकी रोकनेके लिये युधिष्ठिरको श्रीकृष्णने वह छलवाक्य कहनेपर विवश किया।

अब इस वटनापर तनिक गम्भीरतासे विचार करें। युधिष्ठिर वह छलवाक्य न करते तो क्या होता? वे नरक-दर्शनसे बच जाते, यह आप कह सकते हैं। किंतु श्रीकृष्णके आदेश-मङ्गला दोष करते वे। अपने पलके अपने आश्रित दिव्यात्म-शानरहित लोगोंके विनाशको रोकनेका दायित्व उनपर था। इस दायित्वका निर्वाह न करनेके कारण उन सब लोगोंकी हस्तुमें जो पाप हो रहा था, आंशिकरूपसे उसके भागी होते। द्रोणाचार्यको उनका व्रत—उनकी मर्यादा कि जयव्रत हाथमें शस्त्र रहेगा; वे मारे न जायेंगे—इसे भङ्ग करके मात्रा पड़ता। आचार्य मारे तो जाते ही; असम्मानित होकर मारे जाते। नरक-दर्शनका थोड़ा भय उठाकर भी इन सब अनर्थोंसे युधिष्ठिर बच गये, यहाँतक हमारी दृष्टि आव-

तब भीष्मपितामहकी वह बात समझमें आ सकती है कि धर्मके बयार्थ रहस्यको केवल श्रीकृष्ण ही जानते हैं।

हमलोगोंके अपने जीवनमें भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं। जब ठीक-ठीक कर्तव्य न सूझे, दो धर्मोंमें से कौन-सा अपनाया जाय—यह निर्णय अपनी बुद्धि न कर सके, तब क्या किया जाय !

अपनेसे अधिक बुद्धिमान्, सदाचारी, धर्मात्मा पुरुषकी सम्मति ली जाय और उनके आदेशका पालन किया जाय। लेकिन सम्मति ली जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवाले पुरुषकी। केवल विद्वान्-बुद्धिमान् इस सम्बन्धमें सम्मति देनेका अधिकारी नहीं है।

अनेक बार तत्काल निर्णय करना पड़ता है। सम्मति

लेनेका समय नहीं होता और सम्मति ली जाय, ऐसे कोई पुरुष भी समीप नहीं होते। यदि ऐसी अवस्था आ जाय तो मुझे एक महात्मानि एक उपाय बतलाया था। वही उपाय मैं यहाँ बतला रहा हूँ—

कार्पण्यदोषो न हतस्तथायः

पृच्छामि त्वां धर्मसम्बद्धचेताः।

यच्छ्रेयः स्याद्विशिष्टं बुद्धि तन्मे

शिक्षस्तेऽहं शशि मां त्वां प्रपद्ये ॥

गीताके इस श्लोकको नेत्र दंद करके, इकाग्रचित्तसे पार्थसारथि श्रीकृष्णको सममुख मानकर साठ बार पाठ कीजिये। आपको क्या करना चाहिये, वह बात स्पष्ट जायगी। भगवान् आपको प्रकाश देंगे।

—३०

लक्ष्योन्मुखता ही परम धर्म

(लेखक—गीताप्रेरणावती बंका प्र० ए०)

सबसे पहले 'कान्हेर उपेक्षिता' की आवाज कवीन्द्र रवीन्द्रने उठायी और वही आवाज प्रतिध्वनित हुई हिंदी-साहित्यमें आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीके द्वारा। द्विवेदीजीने कहा कि रामसाहित्यके प्रणेता सीताजीका भूरि-भूरि गुण-गान करते हैं। साध्वी सीताने पतिका साथ देनेके लिये अवधका भोग-विलास त्यागा और अपने प्राणाराम रामके साथ वनके सुख-दुःखोंको समान रूपसे सहन किया। उन पतिपरायणा सीताका गुण-गान होना भी चाहिये, पर उर्मिलाको लोग क्यों भूल जाते हैं ? उर्मिला काव्य-जगत्में क्यों उपेक्षित है ? क्या उर्मिलाका तप और त्याग सीतासे कम है ? पतिपरायणा उर्मिलाने अपने पतिके मनकी इच्छा रखनेके लिये वनमें साथ रहनेका सुख भी त्याग दिया। अवधके राजमहलमें रहकर भी 'वन-वासिनी' ही रही। अनेक दृष्टियोंसे उर्मिलाका जीवन सीताकी अपेक्षा अधिक आदर्श है, अधिक अनुकरणीय है; परंतु आदर्श और अनुकरणीय होकर भी उर्मिला कवियोंसे उपेक्षित रही है, भले वे रामचरितमानसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदासजी ही क्यों न हों। काव्यकी उपेक्षिताओंकी आवाज पहले बड़ी बंगला साहित्यमें और फिर उड़ी हिंदी साहित्यमें और वह आवाज असर कर गयी हिंदी साहित्यके राष्ट्रकवि भीमैयिलीचरणजी गुप्तके हृदयपर। काव्यकी उपेक्षिताओंको

प्रकारमें लाना ही मानो उनके जीवनका लक्ष्य हो गया। गुप्तजीने अपने जीवनका एक सुन्दर सपना बना लिया— जो-जो उपेक्षित हैं, उन-उनपर महाकाव्य या खण्ड-काव्य लिखना। गुप्तजीके महाकाव्य 'साकेत'की नायिका उर्मिला है। बौद्धधर्मके प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्धके पूर्वाश्रमकी पत्नी यशोधरा न केवल पतिपरित्यक्ता थी, अपितु काव्यकी उपेक्षिता भी थी। उस यशोधराको जीवन-साधनापर गुप्तजीकी काव्य-साधना चली और उसका फल था 'यशोधरा' खण्डकाव्य। गुप्तजीने गोस्वामी तुलसीदासजीकी पत्नी रत्नावलीपर 'रत्नावली'की रचना की, चैतन्य महाप्रभुकी पत्नी विष्णुप्रियापर 'विष्णुप्रिया' लिखी। गुप्तजीकी दृष्टि अपने जीवनके लक्ष्यपर टिकी थी—काव्यकी उपेक्षिताओंको प्रकाशमें लाना। गुप्तजीकी कार्यशक्ति, भावशक्ति और विचारशक्ति, उसी कुछ अपने अपनेको साकार करनेमें लगी थी और आज गुप्तजीकी हिंदी साहित्यको सबसे बड़ी देन है—उन्होंने काव्यकी उपेक्षिताओंको ऊपर उठाया।

यह उदाहरण था साहित्यिक जगत्का, वृत्त उदाहरण हैं आध्यात्मिक जगत्का। गीताप्रेष जहाँसे यह 'कल्याण' पत्रिका प्रकाशित होती है, उत गीताप्रेषके मूल-संस्थापक हैं दिवंगत सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्का। प्रायः लोग आपको

विश्वविद्यालयका तो अभी और भी दिनाङ्क-विस्तार होगा। हाँ, आपके लक्ष्यमें इतना बजब जरूर हो कि दूसरोंको आकर्षित कर सके। महान् लक्ष्य अवश्य महान् आत्माओंको आकर्षित कर लेगा और लक्ष्य महान् अभी होगा, जब वह ईश्वरीय लक्ष्यके अनुरूप हो। भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि 'जब वर्मही ग्लानि होती है और अधर्मका विस्तार होता है, तब धर्मकी स्थापनाके लिये और संतोंकी रक्षाके लिये मैं अवतार लेता हूँ।' रामायणमें भगवान् रामके अवतारका हेतु बतलाया गया है—

विप्र धेनु सुर संत हित हीन्द मनुज अवतार।

संतकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, विप्रको सुविधा, गायत्री पोषण, देवाराधन आदि—ये सब भगवान्‌के अवतारके प्रयोजन हैं। जब ये ही सब हमारे जीवनके प्रयोजन होंगे, इन्हेंके लिये जब हमारे जीवनका प्रत्येक कार्य होगा, असम्भव है कि सफलता न मिले। महान् प्रयोजनके लिये

ईश्वर ही उद्देश्य होता है। हमारा महान् प्रयोजन ईश्वरीय प्रयोजन है। यदि सफलता नहीं मिलती तो विवेक्षण करना चाहिये कि ईश्वरीय प्रयोजनसे हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य कहीं बिपरीत तो नहीं है? यदि ईश्वरीय प्रयोजनको पूर्ण करनेके लिये हमारा सम्पूर्ण प्रयास है तो सफलता सुनिश्चित है। यदि कार्य अधूरा रह गया तो दो बात हो सकती है। हो सकता है कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम अपने आगले जन्ममें अपना अपना साकार करें। अथवा ईश्वरीय विधानसे हमारा महान् प्रयोजन महान् आत्माओंको आकर्षित करे और वे 'पीछे आनेवाले' महान् लक्ष्यको पूरा करें। लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, यह कार्य हमारा नहीं। यह कार्य तो भगवान्‌का है। हमारा कार्य तो इतना ही है कि हमारी दृष्टि लक्ष्यपर रहे। लक्ष्यकी ओर हम सदा उत्तुंग रहें। यही हमारे लिये परम धर्म है। शेष तो भगवान् स्वतः सँभाल लेंगे।

आयुर्वेद और धर्मशास्त्र

(लेखक—पं० श्रीहरिनक्षत्री बी०डी तीर्थवच)

जनसाधारणकी दृष्टिमें आयुर्वेद और धर्मशास्त्र पृथक्-पृथक् विषयके प्रतिपादन करनेवाले दो भिन्न-भिन्न शास्त्र हैं; परंतु जरा गम्भीर अध्ययन करनेवाले इस बातसे पूर्ण परिचित हैं कि ये दोनों शास्त्र एक ही उद्देश्यके प्रतिपादक हैं, दोनोंका उद्देश्य है मानव-जीवनको इस लोकमें सुखी, समृद्ध, नीरोग बनाकर पूर्ण शतवर्षकी आयु प्राप्त करना एवं अन्तमें जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा दिलाकर मुक्त करा देना।

आयुर्वेद, संसारमें प्रचलित और अत्यन्त उन्नत मानी जानेवाली चिकित्सापद्धतियोंके सहचर, वैज्यल पाश्चमौतिक स्कूलशरीरकी भौतिक स्कूल यन्त्रोंसे परीक्षा करके उसके विकासको औषधों या यन्त्रोंकी सहायतासे हटा देनेकी चेष्टाको अधूरी चिकित्सा-पद्धति मानता है।

क्योंकि आयुर्वेद शरीर और मन तथा जीवात्मा—इन तीनोंके संयोगको जीवन समझता है—

कृत्वप्राप्ता शरीरं च प्रयत्नेन हि विद्वद्वत् ।

कोकश्विदति संयोगात्तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

(च० सू० १११८)

शक्त (मन), आत्मा, शरीर—ये तीनों एक दूसरेके सहारेसे विद्रव्यके सहाय संयुक्त होकर रहते हैं तभीतक यह लोक है। इसीका नाम जीवन या आयु है।

स पुमाश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्पष्टम् ।

वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः ॥

(च० सू० १११९)

शक्त-आत्मा-शरीरकी संयुक्तताको ही पुरुष कहते हैं, यह संयुक्त पुरुष ही चिकित्साका अधिकरण है—समस्त आयुर्वेद इसके हितके लिये ही प्रकाशित हुआ है।

इन तीनों अर्थात् शरीर, 'मन' अहंताकी संयुक्तावस्थाके रहते कुछ भी आत्मा निर्विकार होनेसे सुख-दुःख और रोग-आरोग्यका आशय नहीं हो सकता। क्योंकि—

निर्विकारः परस्वात्मा.....तत्र पश्यति हि क्रियाः ।

(च० सू० ११२८)

'आत्मा निर्विकार, पर और ब्रह्म है, एवम्के गुण-बोधसे ब्रह्म कभी विलीन नहीं होता।'।

सुख-दुःख, रोग और आरोग्यका आधार शरीर और मन ही है।

